

ন্যায় গীতা।

পারমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

রত।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়

মহোদয়গণের সাহায্যে

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

লীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

বৈশাখ ১২৯৬ সাল।

মূল্য ১৮ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন ।

পরম কল্যাণ গীতা প্রচারিত হইল । রাজা প্রজা, গৃহস্থ
সন্ন্যাসী, আদি সকলেই ঘোর তামসিক ভাবে মগ্ন হইয়াছেন ;
সত্য ও সত্য ধর্মের কাহারও নিষ্ঠা নাই । আপন আপন
ধর্ম কর্ম হইতে বিমুগ্ধ হইয়া সকলেই নানা প্রকারের দুঃখভোগ
করিতেছেন ; বস্তুতঃ অল্প লোকই বেদ, বেদান্ত, গীতাাদি
আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পাঠ করেন । অনেকে এমন আছেন যে, ঐ
সকল গ্রন্থের ভাষা পর্য্যন্তও জানেন না আর অনেকে ভাষা জানি-
য়াও গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝেন না । যাহাতে সকলেই উত্তম-
রূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান
করেন ; আর যাহাতে চরাচর, রাজা প্রজার উপকার হয়,
পরব্রহ্মের প্রয়োগ হেতু এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যে রচিত হইল ।
যাহাতে পণ্ডিত ও মুর্থ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই ইহার ভাব
বুঝিয়া আপন আপন অবস্থা অনুসারে সংকর্ম ও সন্ধর্মের
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হয়েন এই অভিপ্রায়ে
ভাষার স্নানিত্য এবং বাক্যের অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া
এই গ্রন্থ সরল চলিত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে । পরব্রহ্মের
কৃপায় সমস্ত দুঃখ, হৃদয় দূর হইয়া যাইবে । এই গ্রন্থের
উপদেশ কোন মতের কিম্বা সম্প্রদায়ের পক্ষে কি বিশেষ
লিখিত হয় নাই । যে মতে ও ধর্মে সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মে
নিষ্ঠা ও ভক্তি হয় সেই মত ও ধর্ম সত্য আর যাহা ইহার

বিকল্প ভাবে থাকে তাহা অসত্য। পরব্রহ্মে নির্ভা ভক্তি রাখা মুখ্য ফলদায়ী, উহাতে সকলই সিদ্ধ হয় এবং পরব্রহ্মে নির্ভা ভক্তি না হইলে কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। পাঠকগণ! আপনিরা এই গ্রন্থ আদ্যন্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়া গভীরভাবে বিচার পূর্বক ইহার সার অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দরূপ প্রাপ্তি করিবেন।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, “ইণ্ডিয়ান মিরর” সংবাদপত্রের সম্পাদক মহামান্য মহাত্মা স্বদেশহিতৈষী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের একান্ত যত্ন এবং আগ্রহতা হেতু এই গ্রন্থ হিন্দি ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল। এক্ষণে স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এ জগৎসংসারে ধন্য ধন্য।

প্রকাশকের নিবেদন।

এ গ্রন্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ও তৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এ গ্রন্থও অমূল্য। কেবল মুদ্রাক্ষণের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি বাক্যাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত হইবে পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন, এই প্রার্থনা রহিল।

সূচিপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মঙ্গলাচরণ	১
ব্রহ্ম আভাস	৩
সত্য উপদেশ বিবরণ	৫
জ্যোতিঃ মণ্ডলের আভাস	১২
নির্গুণ স্বগুণ নির্ণয়	১৩
ব্যাপ্তি সমাপ্তি নির্ণয়	১৬
নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার কিরূপে হন তাহার নির্ণয়	১৬
নিরাকার হইতে সাকার হইবার ক্ষমতা	১৭
অহলোম ও বিলোম কাহাকে কহে	১৭
চেতন কি প্রকারে অচেতন বা জড়হন	১৯
বিনশ্বর ও অবিনশ্বর বিষয়	১৯
পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্মের নির্ণয়	২০
ব্রহ্ম শক্তি নির্ণয়	২১
ব্রহ্মকলা বিবরণ	২২
সত্য অসত্যের বিচার	২৩
পূৰ্বাপর জন্ম বিচার	২৪
কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল বর্ণন	২৫
চারিপ্রকার চৈতন্য বর্ণন	২৬
দ্বৈত অদ্বৈত বর্ণন	২৬
পূর্ণতা বর্ণন	২৭
ব্রহ্ম এবং জগৎপক্ষে সত্য অসত্যের বর্ণন	২৯
পরব্রহ্মের রূপান্তর ভেদে অনাদি ছয় নামে বর্ণন	৩০
ইন্দ্রিয় হইতে মন সূক্ষ্ম	৩০
পরম পদ বর্ণন	৩১
জীব ও জৈবের উভয়ের কর্তা ভোক্তা বিবরণ	৩২
জানী ও মূর্খের প্রভেদ	৩৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ঈশ্বর ও জীবের জ্ঞান অজ্ঞান প্রভেদ	৩৬
মৃত্যুর বিবরণ	৩৭
আহার বিবরণ	৩৮
স্বপ্ন দ্রঃস্থের বিবরণ	৩৮
পরব্রহ্মের বহুরূপ	৩৮
বিন্দু ও অর্কি মাত্রা অর্থাৎ ওঁকার প্রণবের বিচার	৪০
পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম করনার বর্ণন	৪২
সকল মতের ভ্রম মীমাংসা	৪৫
বিদ্যার বিষয়	৫০
চারি বেদ বিভাগ বিবরণ	৫২
শব্দার্থ বিচার	৫৩
বাকরনোক্ত বর্ণ সকলের তত্ত্ব নিরূপণ	৫৪
বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ	৫৬
শাস্ত্র উপদেশের সূত্র বর্ণন	৫৯
বিচার জ্ঞান উপাসনা কর্ম নির্ণয়	৬১
সত্য ধর্ম নির্ণয়	৬৪
বিচার ও আচার	৬৫
সংসঙ্গ নির্ণয়	৬৬
সাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে	৬৭
পূজা সম্বন্ধে	৬৭
নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান নির্ণয়	৬৮
উপাসনা সম্বন্ধে	৭৪
পূর্ণ পরব্রহ্মের নমস্কার বিধি	৭৪
প্রতিমা পূজা	৭৬
শুক্লমন্ত্র	৭৬
নাম মাহাত্ম্যের অভেদ নির্ণয়	৭৮
শব্দ ব্রহ্ম বিচার	৭৯
শুক্ল উপদেশ বিবরণ	৮০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
গুরু কাহাকে বলে	৮০
গুরু ত্যাগ	৮২
ওঁকার বিষয়	৮২
অজ্ঞাপা মন্ত্র সম্বন্ধে	৮৩
গায়ত্রীর আবাহনাদি ব্যাখ্যা	৮৩
ত্রিকাল ন্যাস ও সন্ধ্যা বিবরণ	৮৭
করাঙ্গন্যাস	৯১
জদয়াদি ন্যাস	৯২
হটযোগ ও জ্ঞানযোগ	৯৩
শমদমাদি জ্ঞান যোগাঙ্গ নির্ণয়	৯৩
যমাদি ক্রিয়া যোগাঙ্গের বর্ণন	৯৪
আসন সম্বন্ধে বিশেষ কথা	৯৮
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি	৯৯
প্রাণায়াম রেচকাদির বিশেষ বিবরণ	৯৯
ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বিশেষ উক্তি	১০১
পূর্ণ পরব্রহ্ম ঈশ্বর কিরূপে দর্শন হয়	১০২
জড় চৈতন্যের বিষয়	১০৩
ঈশ্বর দর্শনের সর্বসার সাধন	১০৬
সাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি	১০৮
স্বরূপে সত্য সিথ্যা নাই	১১১
পূজা বিধি	১১৩
পূজ্য পূজক ভাব	১১৩
পূজ্য ও পূজক শব্দ বিবরণ	১১৪
জন ও জনক শব্দ বিবরণ	১১৪
রামচন্দ্র প্রভুর ও রাবনের দলের বর্ণন	১১৫
শ্রেয় ও প্রেয় কাহাকে বলে	১১৫
চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ পক্ষে সন্দেহ	১১৬
চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ পক্ষে জড় শব্দের বিবরণ	১১৭

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଚକ୍ରମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାନାରାୟଣ ଜ୍ୟୋତିର ଋପାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୧୧
ଚକ୍ରମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାନାରାୟଣେ ଉକ୍ତା ଓ ଶୀତଳତା ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୧୮
ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ହିସାବ ବିବରଣ	୧୧୯
ଚକ୍ରମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାନାରାୟଣେର ଉଦୟ ଦିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୧୧୯
ଚକ୍ରମା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାନାରାୟଣେର ଗ୍ରହଣ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୨୨
ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ପରିମାଣ	୧୨୫
ଚକ୍ରମା ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୨୬
ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ	୧୨୭
ଜ୍ୟୋତିଃବ୍ରହ୍ମର ନାନା ନାମ କଳ୍ପନା	୧୨୮
ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୨୯
ଜଗନ୍ନାଥର ହାତ ପା କାଟାର ବିବରଣ	୧୩୦
ନୈ ଚକ୍ର ଓ ଯୁଗାନ୍ତ ବିଷୟ ବିବରଣ	୧୩୦
ଅବତାର ହିସାବର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୧୩୦
ଅବତାର ଋଷି ମୁନିଗଣେର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୩୩
ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଋହେଶ୍ୱର ବାସନ୍ତାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୧୩୫
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଂଶୀଧବନିର ଗୁଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ	୧୩୬
ନୀଳକଣ୍ଠ ପଙ୍କଜର ବିବରଣ	୧୩୮
ପଞ୍ଚ ମକାରର ଗୁଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ	୧୩୮
ଝଟ୍ଟକ୍ରତେଜ	୧୪୧
ନାନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୪୩
ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୪୫
ଜଗତର ଛଃଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣନ	୧୪୫
ଋଦ୍ରାକ୍ଷ ବିବରଣ	୧୪୮
ତ୍ରିମୁଖ ବିଭୂତି ବିବରଣ	୧୪୯
ତୁଳସୀ ବିବରଣ	୧୪୯
ତୀର୍ଥଗଣେର ସମସ୍ତ ବିବରଣ	୧୫୦
କର୍ମନାଶନଦୀର ବିବରଣ	୧୫୬
ମହାତୀର୍ଥ ବିବରଣ	୧୫୬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বৈতরণী নদীর বিবরণ	... ১৫৭
একাদশী ব্রত বিবরণ	... ১৫৮
ব্রতমালা গ্রন্থের বিবরণ	... ১৫৯
পতিব্রতা বর্ণন	... ১৬০
প্রতিমা প্রতিষ্ঠা বিবরণ	... ১৬১
বলিদানার্থে জীবহিংসা বিবরণ	.. ১৬৫
এক মুখে অগ্নি থাকা এবং অপর মুখে অগ্নি না থাকার বিবরণ	১৬৮
যজ্ঞবর্ণন	... ১৭০
যজ্ঞাহুতির সংশয়	... ১৭৩
অগ্নি ব্রহ্মের গুণ বর্ণন	... ১৭৪
অগ্নি ব্রহ্মের ধ্যান	.. ১৭৭
যজ্ঞাহুতির ফল	... ১৭৮
যজ্ঞাহুতির দ্রব্য সংগ্রহ বিবরণ	... ১৮০
আহুতি দিবার মন্ত্র	... ১৮২
আহুতি দিবার কাল নির্ণয়	... ১৮৬
সত্য ধর্মের আভাস	... ১৮৭
যুগাদি বর্ণন	... ১৮৭
সংশয় ভঞ্জন	... ১৯০
সত্যধর্মের অধিকার ও অনধিকার	... ১৯১
বেদশাস্ত্রের অধিকারী ও অনধিকারি	... ১৯৪
অধিষ্ঠাতা নিয়োগের বিধি	... ১৯৫
রাজা জমিদারগণের সত্যধর্ম পক্ষে কর্তব্য কন্ম	... ১৯৬
ধার্মিক রাজাগণের বিবরণ	... ১৯৯
দান ওপুণ্যের উপদেশ	... ২০০
ব্যবহার কার্যে রাজা প্রজার কি প্রকারে ব্যয় ও দান আবশ্যক	২০১
পুরাতন সত্যধর্মের আরম্ভ বিবরণ	... ২০৪
শরীরের সম্বন্ধে উপদেশ	... ২০৫
বাসস্থান পরিষ্কার রাখিবার উপদেশ	... ২০৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
রাজ-নীতি	২০৫
রাজধর্ম	২০৬
জাতি বিচার	২০৮
জাতি বিবরণ	২০৮
যজ্ঞোপবীত বর্ণন	২১২
ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের বিবরণ	২১৩
জাতি সম্বন্ধ	২১৪
চারি প্রকার আশ্রম বর্ণন	২১৭
সর্গবিষয়ে অভিমানের সম্বন্ধ	২১৯
ঋণত্ৰয় বিবরণ	২২২
সাধু শব্দ বর্ণন	২২৩
ধর্মের বেশ বর্ণন	২২৬
সন্ন্যাসী পরমহংস সংজ্ঞা বর্ণন	২২৬
মোনাবস্থার বিবরণ	২২৭
সন্ন্যাসীর অগ্নিস্পর্শ নিষেধ	২২৮
সন্ন্যাসীর কর্মত্যাগ বিবরণ	২২৯
ত্যাগ বর্ণন	২৩০
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিবরণ	২৩১
চন্দন ও বিষ্ঠার দ্বন্দ্ব বিবরণ	২৩১
সমস্তাবের ভ্রান্তি	২৩১
সাধু মহাত্মার রাত্রি জাগরণ বিবরণ	২৩২
পূর্ণ ধর্মের অক্ষত বর্ণন	২৩৩
জ্ঞানের সংশয় বর্ণন	২৩৫
উপাসনা ভ্রম ভঞ্জন	২৩৬
ভ্রম	২৩৮
আত্ম ভ্রমের বিবরণ	২৩৮
রাজা মুখিষ্ঠিতের সভার বিবরণ	২৪০
মুক্তি বিবরণ	২৪২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অপুত্রকের মুক্তি বিবরণ	২৪২
বন্ধন বিবরণ	২৪৩
স্বর্গ ও নরক বিবরণ	২৪৩
ইন্দ্রত্বের বিবরণ	২৪৪
ক্রিয়া যোগাঙ্গের কল্পিত সিদ্ধতা	২৪৫
অভিচার কৰ্ম্ম	২৪৬
অষ্ট সিদ্ধি	২৪৭
স্বতঃস্বরূপ জ্ঞান	২৪৮
শাস্ত্র ভাব	২৪৯
সাধুর লক্ষণ	২৫০
নূতন ব্যবহার বিধি	২৫৩
পঞ্চ উপাসক	২৫৪
ব্যবহার কার্যো নাম উপাধিব বিবরণ	২৫৫
ব্যবহার কার্যো সমভাব বর্ণন	২৫৭
নীচ ও মহৎ স্বভাবের তাৎপর্য্য	২৫৮
মিত্র শব্দের তাৎপর্য্য	২৫৮
পণ্ডিতগণের বিবরণ	২৫৯
সদস্য কার্যের বিচার	২৬৪
সৰ্ব্বধৰ্ম্ম সার	২৬৬
ব্যবহার কার্যো জ্ঞান উপদেশ	২৭০
শুদ্ধ অর্থ্যং পরিক্ষার	২৭১
আহারীয় দ্রব্য ব্যবস্থা	২৭২
আহারের সন্মুখ নিরূপণ বিবরণ	২৭৩
আহারের ফল বর্ণন	২৭৪
চিকিৎসা বিবরণ	২৭৫
জোলাপ বিবরণ	২৭৭
জী ও পুরুষের শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণন	২৭৮
লিঙ্গ বর্ণন	২৮১

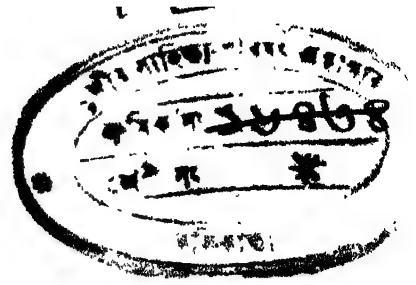
বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

বিবাহ	...	২৮২
বিবাহ সম্বন্ধে ব্যাকরণ	...	২৮৪
বিবাহের বায় সম্বন্ধে বিবরণ	...	২৯০
প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ	...	২৯২
মৃত্যু কালীন পীড়ন	...	২৯৩
অন্তেষ্টিক্রিয়া বিবরণ	...	২৯৫
অশৌচ বিবরণ	...	২৯৬
শ্রাদ্ধ বিবরণ	...	২৯৭
জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিবরণ	...	২৯৭
বারের ভ্রম নির্ণয়	...	২৯৯
ভায় ও বেদান্তের নির্ণয়	...	২৯৯
নানা পুস্তক রচনা বিবরণ	...	৩০১
উপসংহার	...	৩০১

পরিশিষ্ট ।

পূর্ব জন্মের স্মরণ নির্ণয়	(২৪ পৃষ্ঠার)	...	১
রজ্জুতে সর্প ভ্রম	(২৯ পৃষ্ঠার)	...	২
জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বিষয়	(৩৯ পৃষ্ঠার)	...	৩
বীজ বিষয়	(৪০ পৃষ্ঠার)	..	৪
আকাশ বাণীর অর্থ কি	(৬০ পৃষ্ঠার)	...	৫
শুরুমন্ত্র	(৭৬ পৃষ্ঠার)	...	৬
ভূমিকম্প বর্ণন	(১৪৮ পৃষ্ঠার)	...	৭
পূর্ণ যজ্ঞ বিষয়	(১৮৭ পৃষ্ঠার)	...	৯

৩

পূর্ণ পরব্রহ্মণে নমঃ ।

পরম কল্যাণ গীতা ।

যাহা

সর্ব দুঃখ মোচন কর্ত্রী ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার কর্ত্রী ।

মঙ্গলাচরণ ।

শুদ্ধ চৈতন্য, পরিপূর্ণ, নিরাকার, নির্দ্বিকার, নিঃশূণ, নিরঞ্জন, অনীহ, অগাদ, অপার, অগম্য, নিষ্ক্রিয়, কূটস্থ, নিরাধার, অব্যয়, সর্বব্যাপী, অন্তর্গামী, সর্ব-
শক্তাতীত, বিলক্ষণ, পরমশুরু, জগতের পিতামাতা—যাহা হইতে এই সমস্ত
জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, যাহাতে স্থিত রহিয়াছে, এবং পুনর্বার যাহাতেই গয়
হইয়া থাকিতেছে ; এবং সমস্ত জগৎ যাহারই রূপ মাত্র,—আমি সেই পরব্রহ্ম নারা-
য়ণকে নমস্কার করিতেছি ।

তিনি নিজেই জগৎরূপ হইয়া প্রকাশ আছেন, আর চর, অচর, রাজা, প্রজা, দী,
পুরুষ ইত্যাদি হইতেছেন । যাহার বিরাটরূপ বেদশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে
যে, সূর্য্য উঁহার নেত্র আর চন্দ্র উঁহার মন । এই কথা আবরণ দিয়া বলা হইয়াছে,
বস্তুতঃ সূর্য্য এবং চন্দ্র উঁহার নেত্র ও মন বটে, এবং নাও বটে । এই দুই যদ্যপি
পরব্রহ্মের নেত্র আর মন হন, তবে অঙ্গাঙ্গিভাবে দেখিলে ইহারদের স্বয়মেব পর-
ব্রহ্ম বলিতে পারা যায় ; আর যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে ইহা সিদ্ধ হইতে
পারে যে জগতের কার্য্য নির্বাহ বিষয়ে সৃষ্টির নিয়মের রীতিতে এই দুইটি মুখ্য
কারণ হন ; এই জন্ত উহাদিগকে পরব্রহ্ম বলিতে কিম্বা মানিতে কিছুই আপত্তি
দেখা যায় না । পুরাকালে ঋষি, মুনি, এবং জ্ঞানলোকগণ সূর্য্য নারায়ণতেই

পরব্রহ্মের জ্যোতির ধ্যান করিয়া পরমকল্যাণ প্রাপ্ত হইরাছেন; আর ইহাও লিখা আছে যে, “সূর্য্যে যদি যোয়িচ জ্যোতিরেক জ্বিধাহিতম্” । * এবং তাঁহারই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দেবী, তত্ত্বকালী, হুর্গা, শালগ্রাম, ওঁকার আদি নাম কল্পিত হইরাছে, তিনিই সেই পরব্রহ্ম নারায়ণ ।

* অর্থাৎ “একই জ্যোতি তিন ভাগ হইয়া সূর্য্যে, জীবের হৃদয়ে ও আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে ।”

তত্ত্ব-কাণ্ড ।

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব ।

ব্রহ্ম আভাস ।

পরব্রহ্ম নারায়ণ জ্যোতি স্বরূপ সর্বকালাতীত আপনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা এমনি প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন, যে প্রত্যেক জীব কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিলেই উহাকে চিনিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, এবং গৃহস্থ হইতে বিবেকী পর্য্যন্ত, প্রত্যেক ব্যক্তি পার্থিব দ্রব্য সমূহ, রাজ্য, বিদ্যা, যৌবন, রূপ আদির মদে উন্মত্ত হইয়া আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছে না; আর সর্বসাধারণে ইহাও জানিতেছেন না যে, আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি এবং কি জন্তই বা আসিয়াছি; আত্মা এবং পরমাত্মা কোন্ পক্ষের নাম, আর জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সকলের মাতাপিতা আত্মা, তিনি কে, এবং কোথায় থাকেন? সকলেই আপনি আপনি গাহিতে গাহিতে চলিয়া গিয়াছেন, চলিয়া যাইতেছেন এবং চলিয়া যাইবেন; পরন্তু সিদ্ধান্ত কথা এই যে “জল বহুদূরেই আছে ও এই সেই মুক্তা (সারবস্ত) অর্থাৎ পরব্রহ্ম যাহা, বিচারসাগরে না ডুবিলে কখনই হস্তগত বা আয়ত্ত হইতে পারে না।” আর যিনি আপনাকে দীনহীন ভাবেন, তিনিই বিচার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দেখিতেছি যে সকলই গুরু হইয়া বসিয়াছেন, শিষ্য বলিয়া কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষুদ্রকার পিপীলিকা হইতে বৃহৎকার হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই আপনি আপনাকে মহৎ বলিয়া মনে করে, এবং আরো মহৎ হইতে ইচ্ছা করে; দীনতা কাহারও মনে দেখা যায় না। তবে বলুন, কিপ্রকারে ঐ

সকল লোকের বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিলে? যিনি অহংকারে মত্ত হইয়া আপনাকে মহৎ আর অপরকে নীচ বলিয়া মনে করেন, তিনিই নীচ। কারণ যিনি ঐশ্বর্য্যবান হইয়াও আপনাকে আপনাই বীর্য্যবান এবং অপরকে মহৎ বলিয়া মনে করেন, পরোপকারে কটিবদ্ধ হন, অপরের হৃৎথে হৃৎখী এবং স্ত্রুথে স্ত্রুখী হন, আর সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের অর্থাৎ আত্মরূপ দেখেন, তাঁহাকেই মহৎ বলা যায়; এবং তিনিই অপূর্ণ হৃৎ প্রাপ্ত হইতে পারেন। গীতাতে লিখিত আছে যে,

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনিচৈব স্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

অর্থাৎ যিনি বথার্থ পণ্ডিত তাঁহার নিকট বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল ইত্যাদি সকলেই সমতুল্য হয়; কারণ তিনি সকলকেই আত্মরূপ দেখেন।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, করুণানিধান জগদীশ্বর! এই সকল রাজা, প্রজা, নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, চর, অচর যে নানা প্রকারের হৃৎখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি? আর কি প্রকারেই বা ঐ সকল শব্দট বা হৃৎখ নিবারণ হইতে পারে? বেদ ও অপর শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, আপনার ঐ সকল আজ্ঞা লোক সকল পালন করিতেছে না বলিয়া কি এই হৃৎখ ভোগ? আপনার সেবা না করিয়া আত্মাকে ভিন্নকার ও হনন করিতেছে, তজ্জন্তই কি এই হৃৎখ ভোগ? হে শব্দট মোচন! যদ্যপি ঐ সকল লোকে এই অপরাধ কিম্বা অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে, অথবা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কোন মহা অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে; আর আপনাতে উহাদের নিষ্ঠাও না হয়, এবং উহারা এই মায়ী প্রপঞ্চের সাক্ষ সাক্ষী থাকে, তথাপি আপনি নিজস্বগুণে উহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া উহাদিগকে সর্ব্ব সুখের পাত্র করিয়া দিন। হে হৃৎখবধন! যদি আপনি ওদাত্ত করেন, আর প্রেমাক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টি না করেন, এবং পিতা পুত্রভাবে বিচার

করিয়া করুণা রূপ জোড়ে লইয়া আহাৰ না দেন ; তবে আপনি ভিন্ন আর কে আছে যে উহাদের সহায়তা করিবেন ? কারণ আপনিই সৰ্বজগতের মাতা, পিতা, ও গুরু । এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যে, ইহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইহাদিগকে অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ জ্যোতিতে লইয়া বাইতে হইবে ও ইহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে হইবে, কেবল আপনাই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে । অতএব হে নিরুপদ্রব, সচ্চিদানন্দ, একরস শাস্তি রূপ ! হে দীন দুঃখহারি ! এক্ষণে আপনি প্রেমরসাদ্র হইয়া সৰ্ব দুঃখের শাস্তি এবং সৰ্ব সুখের প্রাপ্তি বিধান করুন ।

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ॥

সত্য উপদেশ বিবরণ ।

এক্ষণে আজ হইতে সমুদায় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, রাজা, প্রজা, এবং ছোট বড় সকলেরই উচিত যে, সকলে আপন আপন মিথ্যা পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ পূৰ্ব্বক সেই পরব্রহ্মের, অর্থাৎ যিনি এই জগৎকে নিৰ্ম্মাণ করিয়া আপনাতেই স্থিত রাখিয়াছেন, এবং পুনর্বার এই জগৎকে আপনাতেই জয় করিয়া লইতেছেন ; এবং প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে যিনি স্বয়ংই জগৎ রূপ তাঁহার জয় কীর্তন করুন । তাঁহার জয় কীর্তন করাতে তাঁহার কিছু মাত্র হানিও নাই, এবং কোন লাভও নাই ; ইহাতে কেবল তাঁহার শরণ লওয়া হয় মাত্র । আর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহার জয়মাননার প্রয়োজন হয় ।

আজ কাল এই সংসারে এত অধিক কপোলকল্পিত মত দেখা বাইতেছে যে, পুরাকালে কোন সময়েই এরূপ ছিল না । এবং জৈন্যের এত অধিক ভিন্ন ভিন্ন নাম রচনা করিয়া সকলে পরস্পর বিরোধ বুদ্ধি করিয়াছেন যে তাহার বর্ণন করা অতিদুষ্কর ব্যাপার । ইহার কারণ এই যে, সকলেই আপন আপন দৃষ্টি মিষ্ট, এবং অপরের দৃষ্টি অন্ন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন ; কেবল মাত্র শব্দ লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন । যেমন এক কুকুরের নাম কেহ স্থান, কেহ লগ, কেহ ডগ, কেহ কলব বলিয়া থাকে ; আর পক্ষপাতিত্বের পাটা গলায় পরিধান করিয়া একজন

অপরকে গ্রীষ্ম করিয়া থাকেন। বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতমান হইবে যে সকলেরই এব সেই এক অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় কিছুই ছিল না ও কখন হইবেকও না। যেমন প্রতিভা উক্ত হইয়াছে যে,

“একমেবাদ্বিতীয়ম্”

বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ বোধ হয় যে, এই গ্রন্থখানিকে অনেকে ভাল ও অনেকে মন্দ বলিবেন। কারণ, এই গ্রন্থ বাহাদেব মতের অমুকুল হইবেক, তাঁহারাই ইহাকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিবেন; এবং বাহাদেব মতের প্রতিকূল হইবেক, তাঁহারাই ইহাকে অধম বলিবেন। কিন্তু আমি সে আশঙ্কা ত্যাগ করিয়া সত্যের প্রতিপাদনে দৃঢ়পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইব।

যখন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সকলেরই এব সেই এক অদ্বিতীয়, তখন পরস্পরে বাদবিতণ্ডা করা বৃথা বরং তাহাতে পরস্পরের মনের শান্তিভঙ্গ জন্য পরস্পরের পক্ষে কষ্টক পড়িবারই বিশেষ সম্ভাবনা; অতএব সকলেই একমত হইয়া সেই এক-পরব্রহ্মের আত্মপালন করা এবং তাঁহাকে জানা আবশ্যিক।

যেহেতুক জ্ঞানী মহাত্মা লোক, জিজ্ঞাসুদিগের জন্য “অহম্ কাম্মি ইত্যাদি পদ দেখাইয়াছেন নতুবা কোন মহাত্মাই আপন মুখে আত্মপ্রাণ প্রচার করেন না। যে রূপ সমুদ্র কখনই আপন মুখে বলে নী যে, “আমি সমুদ্র”; সেইরূপ পরব্রহ্ম কি প্রকারে বলিবেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ অথবা অদ্বিতীয়। কেবল জ্ঞানপিপাসুদিগের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশে এই অমৃত রূপী মহাবাক্য কথা হইয়াছে। জ্ঞানবান পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থের ভাব বিচার করিয়া তাহার মধ্যে অসত্য, অজ্ঞান ও দোষ পরিহার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ শুদ্ধ আত্মাকে স্বীকার করেন; সেই অন্য নিরাকার রূপেই হউক অথবা সাকার বিস্তাররূপেই হউক, যে রূপে তাহার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই পরমপদার্থে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মত স্থির রাখিতে পারেন, তাহাতে কোনই হানি নাই। কারণ,

নিয়াকার ও শাকার, কার্য্যকারণ হেতু রূপান্তর মাত্র ; রূপান্তর ভেদে বস্তুভেদ ঘটে না, অন্তএব তজ্জন্তু ক্রমের প্রভেদ জন্মিবার কোন সম্ভাবনা হইতে পারে না । এই গ্রন্থে যদ্যপি কোন শব্দের ভুল অথবা বর্ণের ভুল ইত্যাদি হইয়া থাকে, তবে সে সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া এবং সত্য অসত্যের বিচার পূর্ব্বক ইহার সার বাহির করিয়া বুঝিয়া লইবেন ; পুনশ্চ তীক্ষ্ণ দৃষ্টে বিচার করিয়া ইহারও সকল দোষ ত্যাগ করিবেন, এবং তদনুরূপ ইহার গুণ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই রাজা, প্রজা সকলেই সুখী হইবেন । সকল বিষয়েই এইরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা কেবল প্রতিশব্দ বা প্রতিপংক্তি পাঠ করিয়া “অগুহ্যং অগুহ্যং” শব্দ উচ্চারণ করিলে পণ্ডিত বলা যায় না ; ইহা অতি মূর্খ ও অবোধের লক্ষণ মাত্র । জ্ঞানবান পণ্ডিত মহাত্মাগণের চিত্ত অতি কোমল ও দয়াজ্ঞ হইয়া থাকে এবং যেক্রপ আপনার সুখ হ্রঃখ বুঝেন, তক্রপ পরেরও সুখ হ্রঃখ বুঝেন । নিজের পায়ে কাঁটা ছুটিলে যেক্রপ হ্রঃখ হয় ও ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিলে যেক্রপ কষ্ট হয়, তক্রপ সকলেরই হয় ইহা বুঝেন ; আর ইহ সংসারে চরাচর, রাজা, প্রজা কি উপায়ে সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সুখে অবস্থান করিবেন—এই চিন্তাই তাঁহার মনে সর্বদা জাগরুক থাকে । এক্রপ পরোপকারী মহাত্মা ব্যক্তি ইহ-সংসারে ধন্য !

যাঁহার এক্রপ সমদৃষ্টি আছে, তিনি সকলকে আপনার আত্মা তাবির। পরোপকার করিয়া থাকেন এবং নিজের কোনই প্রয়োজন রাখেন না ; আর আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরোপকার করেন । আপনার আত্মা জানিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষক বালককে ‘ক’ না বলিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবোধ বালক কিরূপে বলিবে । নাচ-শিক্ষক গুরু আপনি নাচিয়া শিষ্যদিগকে নাচ দেখাইয়া নাচ-শিক্ষা দেন ; কারণ নাচশিক্ষার্থীরা পরিশুদ্ধরূপে নাচিবার অভ্যাস, হাবভাব না দেখিলে কিরূপে তাহার। শিক্ষা করিবে ? তক্রপ সংসারের রূপায় সহস্র দেশ ভিন্ন কিরূপে লোক সংবদ্ধ প্রাপ্ত হইবেক ? এইরূপ সত্যদর্শ কার্য্যে বোধ করা উচিত । আরও জ্ঞানবান ব্যক্তির এই লক্ষণ যে আপনার দ্বীপ হউক, আর যে কেহই হউক, স্নবুদ্ধিসম্পন্ন সংপাত্র হইলেই তাহাকে গুরু বলিয়া মনে

করিয়া যে কোন কার্য করেন তাহা উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই করেন। অবোধ ব্যক্তি আপন অহংকারে মত্ত হইয়া থাকে, জ্ঞানবানের বাক্য মান্য করে না এবং সর্বদা দুঃখ পায়। সত্য ধর্মের সদহুষ্ঠানে এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করা উচিত নহে। পারমার্থিকই হউক, আর ব্যবহারিকই হউক, সকল সংকার্যেই তৎপর হওয়া উচিত। সত্য ধর্মসাধনে বিনি বিলম্ব করেন, তিনি নিত্যকৃত্ত অবোধ, মূঢ় ও কাপুরুষ এবং তিনি সর্বদা দুঃখভাগী হন। জ্ঞানবান ব্যক্তি নেত্রবান এবং অবোধ মূঢ় ব্যক্তি অন্ধের সমান। উহাদের হাত ধরিয়া সংপথে লইয়া যাওয়া নিত্যকৃত্ত আবশ্যক; কারণ ঐ অবোধ-ব্যক্তিগণ ঘোর অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব তাহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে জ্ঞান-জ্যোতিতে লইয়া যাওয়াই তাহাদের পরিজ্ঞানের একমাত্র উপায়। ইহাই তাহাদের পক্ষে ষথার্থ উপকার। ইহ সংসারে অবোধ অজ্ঞানীকে সহুপদেশ দিয়া সত্যজ্ঞানরূপ পরম সুখকর পরম পদার্থ দান করিয়া পরমানন্দ লাভ করান অপেক্ষা মহত্তর কার্য আর কিছুই নাই; এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, মহাত্মা জ্ঞানবান পণ্ডিতগণ অবোধ লোকদিগকে সহুপদেশ দ্বারা সংপথে লইয়া বাইবাব জন্য সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টিত থাকেন, তিল মাত্রও আলস্য করেন না। এইরূপ প্রকার জ্ঞানে সংসারে সকল কার্যই করা বিধেয়। এ বিষয়ে কথা কহাতে আমার নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। কিন্তু কেবল, পাঠকগণ! আপনারা চরাচর, রাজা এবং প্রজা সকলে নানা প্রকার দুঃখ, ভ্রম, বৈত, অবৈত ও উপাসনাতে নানা নামের করনা করিয়া পরস্পর কেহ কাহার সহিত একমত না হইয়া নানা প্রকার মহাকষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহাই আমার একমাত্র ক্ষতি বলিয়া বোধ করিতেছি। আপনারা চরাচর, রাজা প্রজা হিন্দু, মুসলমান ইংরেজ, জী, পুরুষ ইত্যাদি নিজ নিজ পক্ষপাত, মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে মাতা ভগিনী, ভ্রাতা জ্ঞানে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন; এবং আনন্দরূপ হইয়া কাহারও সহিত বিবেচ বা বৈরভাব না রাখেন, সকলকেই আত্মা ও পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, বিচার পূর্বক

আমাকে জানেন, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতাপিতাকে জানিতে পারেন, এবং উহাতে নিষ্ঠাভক্তি রাখিয়া বাহ্যতে সর্বদা স্থখী থাকেন, ইহাই আমার পরম লাভ এবং একমাত্র বাঞ্ছনীয়। মচেন শূকর বিষ্ঠাতকণ করিয়া এবং কুকুর হাড় চর্ষণ করিয়া আপনায় শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি করিতেছে, এবং সম্ভাব্য লাভ ও করিয়া থাকে; তবে তাহাদের সহিত মনুষ্যের প্রভেদ কি? মহাত্মা মনুষ্যের, শূকর ও কুকুরের সহিত প্রভেদ এই যে, তিনি পরোপকারকে আত্মস্বার্থ জ্ঞান করিয়া, পরোপকারে আত্মস্বার্থ স্থাপন করেন; এবং সেই পরোপকারে কৃতকার্য হইয়া আত্মস্বার্থ লাভ বোধে নিকার পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। আর নিকৃষ্ট জীব সকল আত্মস্বার্থ সাধনে দৃঢ়ব্রত থাকায় সেই আত্মস্বার্থে কৃতকার্য হওয়াতে তাহাদের সেই ইচ্ছা ক্রমাগত অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে, এজন্য তাহারা নানা প্রকার মহাকষ্ট ভোগ করিতে থাকে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার নিকট আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, এবং আপনারাই বা আমাকে কি দিবেন? আপনারা রাজা, বাদসাহ প্রজা নিজেই সকলে বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অনিত্য ইন্দ্রিয়ভোগের পদার্থ কৈলাশ, বৈকুণ্ঠ আদির জন্য সর্বদা লালিত হইয়া রহিয়াছেন এবং আরও হইতেছেন। জ্ঞানবান পুরুষের পরব্রহ্মই সর্বস্ব ধন। স্বপ্নের পদার্থের ন্যায় এই অসং বস্তু রাজ্যমদে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতার প্রতি গুরুভাব রাখিতেছেন না; আর এ চিন্তাও করিতেছেন না যে, কাহার প্রতাপে ও কাহার তেজে এই বৈকুণ্ঠ ও কৈলাশ ভোগ করিতেছেন। এ চিন্তাও করেন না যে, ইনি কে? মন্তক তুলিয়া উইার দিকে একবার দৃষ্টি মাজও করেন না। গ্রামে গ্রামে কোন ব্যক্তি কি জন্য কি হুঃখ পাইতেছে ইহার কোন সংবাদও লন না। সাধু অভ্যাগত, অন্ন, ধন, কুমার্ত ও পিপাসার্তকে উপকার দৃষ্টিতে দেখেন না। কিন্তু যখন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য নাশ হয়, তখন বলিয়া উঠেন যে, হায়! হায়! পরমেশ্বর এ কি করিলেন! পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা মাতা পিতাই আমার সর্বস্বধন রাজ্য; উইা ভিন্ন আর দ্বিতীয় সত্য পদার্থ কিছু নাই, অপর সকলই স্বপ্নের

পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। সদাশুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণপরব্রহ্ম, আত্মা, গুরু বিনা অপর কি সত্য আছে? আত্মবোধ ভিন্ন আর কি প্রকৃত বা সত্য পদার্থ আছে? আপ-
নারা রাজা, প্রজা, চর্য্যচর ইত্যাদি সকলেই বাহাতে সুখী থাকিবেন, তাহাও করা
সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম। রাজা, বাদশাহ জমিদার সকলেরই এই ধর্ম যে প্রজা
সকলকে পুত্র কন্যার ন্যায় সমদৃষ্টিতে দেখেন ও মনে রাখেন। বাহাতে কোন
প্রজাদি লোক কোন বিষয়ে কষ্ট না পায়, তাহাই করা কর্তব্য। আর ঐ সকল দ্রী,
পুরুষ আদি লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অতীব আবশ্যিক; কারণ পরব্রহ্ম
জ্যোতিস্বরূপ গুরু আত্মা কে? কিছা আমি কে? ইহা বিদ্যা বিনা জানিতে পারা
যায় না; এবং আত্মবোধ ভিন্ন মহাব্য পণ্ডর সমান হইয়া থাকে। সকলই আপনার
আত্মা। আর প্রজাদিগের ও এই ধর্ম যে সত্য ধর্ম পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ গুরু
মাতা পিতার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখে এবং রাজা, জমিদারকে মাতাপিতার
সম্মান জ্ঞান করে ও আত্মার স্বরূপ বলিয়া জানে। পাঠকগণ! রাজা, প্রজা আপ-
নারা সকলেই নিষ্ঠা হইতে জাগরুক হউন, চৈতন্য হউন। আর সত্যধর্মে মতি
রাখুন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে নিষ্ঠা রাখুন, এবং সত্য
কার্য্য ও সত্যধর্ম প্রতিপালন করিতে এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিবেন না।
এই পুস্তক সকল দেশের ভাষাতে মুদ্রিত করিয়া দিন; বাহাতে সকল দেশের
সমস্ত রাজা প্রজার ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন এবং সুখী হইতে পারেন।
এই পুস্তক সকলের এবং সকল জাতির দ্রী পুরুষ ইত্যাদির পাঠ করিবার অধিকার
আছে, ইহাতে কোন বিষয়ের বিভিন্নতা নাই; কারণ সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্ম, গুরু,
মাতা, পিতা, আত্মার স্বরূপ হন। এই পুস্তক আদ্যন্ত প্রীতি ও পরমভক্তি
পূর্ব্বক বাহারা পাঠ করিবেন কিছা পাঠ করাইবেন; অথবা শ্রবণ করিবেন বা
শ্রবণ করাইবেন, তাহাদের মনে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব ও ভ্রম থাকিবে না এবং
মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ভয় বা সংশয় থাকিবে না। জ্ঞান উদয় হইয়া উঠিরা মুক্তি-
রূপ নির্ভয়ে থাকিবেন। যিনি যেকোন ভাবনা করিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই
গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি

সকল বিষয়ই জানেন এবং বুঝেন যে ব্যবহারিক কার্য কিরূপ পারমার্থিক কার্য তিন প্রকার হইয়া থাকে; এক প্রীতি ও ভক্তিতে দ্বিতীয় ভয়ে; তৃতীয় কোন বস্তু বিশেষের লাভ জন্য। যে কার্য প্রীতি ও ভক্তি পূর্বক সম্পন্ন হয় তাহা জ্ঞান-মান, নিরীকিত, নিকাম, পরোপকারী, পরব্রহ্মের প্রিয়, আত্মদর্শী পুরুষের দ্বারাই হইয়া থাকে; যিনি সকলকে আপনায় আত্মা বলিয়া জানেন; সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র এবং “এই কৰ্ম আমার অবশ্য কর্তব্য” এইরূপ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি এবং সাধু মহাত্মাপণ ইহার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এই-পরোপকার করিবার নিমিত্তই তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছেন। আর যে কার্য ভয়-হেতু হয় তাহা অবোধ অজ্ঞান ব্যক্তি দ্বারাই হইয়া থাকে। আর যে কার্য দ্রব্য বিশেষের প্রয়োজন বশতঃ হইয়া থাকে; অর্থাৎ দ্রব্য বিনা যে কার্য করা হয় না, তাহা লোভী বিষয়ভূষণ কলুষিত ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে অপর সকল বিষয়েই বোধ করা উচিত। এই পুস্তক, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা, পিতা আত্মা, অন্তর্ধামির আজ্ঞা ও নিয়োগ অনুসারে লিখা গিয়াছে। রাজা প্রজা চরাচরের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা হইয়াছে, তখনই লিখা গিয়াছে, অর্থাৎ সকলের সর্বভূখ মোচন ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। রাজা, প্রজা প্রভৃতি সকলেরই বিচার পূর্বক সকল কার্য করা উচিত। যে ব্যক্তি বিচার পূর্বক কোন কার্য না করে, তাহাকে অবোধ মূঢ় বলা হয়। বেক্রপ, যদিও কোন ব্যক্তি বলে যে, “আমি দেখিয়াছি তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে” তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কথা শুনিয়া কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান উচিত নহে। প্রথমতঃ আপন কাণে হাত দিয়া দেখা উচিত, নতুবা অপরের কথা শুনিবামাত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান, ইহা অতি অবোধ ও মূঢ় ব্যক্তির কৰ্ম। যে ব্যক্তি বলিতেছেন যে, “তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে” উনি, বেদ, নানাসাজ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি অপরাপর নানামত রচয়িতা ঋষি, মুনি স্থানীর। এবং “কাণ” শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, আত্মা, মাতা, পিতাকে বলা হইতেছে। ‘কাক’

শব্দ অবিদ্যা, অজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। যিনি বেক্সপ বলিতেছেন, অথবা লিখিতেছেন, তাহাতে কোমি তর্ক করা উচিত নহে; কেবল মাত্র তাহার সমস্ত ভাবের বিচার করিয়া সারাসং, গুরু, গুণ, পদত্বক, জ্যোতিঃস্বরূপ, “কাণ” শব্দ বাচ্যকে গ্রহণ করা আবশ্যিক। নিরাকাররূপেই হউক, আর সাকার প্রত্যক জ্যোতিঃস্বরূপ তাহা হইউক, অথবা নিজের স্বরূপ বলিয়াই হউক, বেক্সপে হয় তাঁহাকে গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

জ্যোতিঃ মণ্ডলের আভাস।

সূর্য্য নারায়ণের মণ্ডলে পরত্বক ইন্দ্র থাকেন, অর্থাৎ বিষ্ণুভগবান থাকেন। গীতার লিখিত আছে যে, “আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদি।” এই কথা ভগবান ত্রীকূট আবরণ দিয়া অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, “সূর্য্য আমিই সাক্ষাৎ প্রত্যক”। যদি কেহ বলেন যে অগ্নিমণ্ডলে অগ্নির উষ্ণতা আছে তাহা হইলে অবোধ মূঢ় ব্যক্তি অগ্নিকে ভিন্ন বলিয়া মনে করিবেন, আর ঐ প্রকাশমান মণ্ডল অর্থাৎ অগ্নিশিখাকেও ভিন্ন বলিয়া মনে করিবেন। আর ঐ অগ্নিশিখাতে যে পীত রক্ত, গুরু আদি নানা বর্ণ প্রকাশমান দেখা যায়, এবং ঐ সকল বর্ণের প্রকাশ শক্তি যাহা বোধ হয়; ঐ সকল নানা প্রকার নাম বাহা কল্পনা করা গিয়াছে, অবোধ ব্যক্তি ঐ সকল নামের প্রত্যেককে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করে। যিনি জ্ঞানবান ব্যক্তি, তিনি বিচার করিয়া দেখেন যে সমস্তই এক অগ্নিরই নাম পীত রক্ত গুরুবর্ণ, এবং মণ্ডল ও প্রকাশগুণ এবং উষ্ণতা শক্তি কল্পনা হইয়াছে মাত্র; অগ্নিতে যে প্রকাশগুণ তাহাই মণ্ডল এবং অগ্নিতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাই ধোয় ইন্দ্র বলিয়া কল্পনা হইয়াছে মাত্র। কারণ যতক্ষণ অগ্নি আছে ততক্ষণ উহার প্রকাশ ও উষ্ণতা আদি নানাক্রম দেখা যায় এবং বোধ হয়। স্বরূপে অগ্নি ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ কিছুই নাই, ঐ সকল গুণ একমাত্র অগ্নিই। যখন অগ্নি নির্মাণ হইয়া যায় তখন নামরূপ আদি সকলই উদ্ভূত হয় হইয়া যায়, অর্থাৎ নিরাকার নিগুণ হইয়া যায়; এই প্রকারে সাকার ব্রহ্ম সূর্য্য নারায়ণকেও

বোধ করা উচিত। সূর্য্য নারায়ণ নাম থাকেতে শীতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও গুরুবর্ণ এবং উষ্ণতা আর প্রকাশ শক্তি; তথা উহার মণ্ডল মধ্যে যে উষ্ণতা আছে সেও সূর্য্য নারায়ণের মণ্ডলেতে আছে; তথা বিষ্ণু ভগবান জৈশ্বর রহিয়াছেন, অর্থাৎ তিনকালেতে সদা জ্ঞানরূপেতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছেন। পরন্তু এক সূর্য্য নারায়ণই আছেন, তিনি পরব্রহ্ম বিষ্ণুভগবান জৈশ্বর। এক পরব্রহ্মের নানা নাম করণা মাত্র, যেমন সূর্য্য নারায়ণ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি বাহ্য, তিনি তাহাই আছেন।

নিগুণ সগুণ নির্ণয়।

নিগুণ সগুণ কাহাকে বলে, ইহার ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলা যায়, যে 'নিগুণ' শব্দে নির্বিকার, গুণরহিত বাহাতে কোনও গুণ নাই এবং সৰ্ব্বগুণই আছে। আর সগুণ শব্দে বাহাতে গুণ প্রকাশ আছে, অর্থাৎ তেজ শক্তি বল বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান উৎপত্তি প্রলয় এবং স্থিতি করিবার ক্ষমতা আছে; আর বাহাতে ভয়, নানা হুঃখ, অজ্ঞান ভ্রম দ্বৈত অদ্বৈত, সত্য ও অসত্যের বিচার আদিগুণ সকল আছে। অর্থাৎ যিনি সকলের নাশ করিয়া দেন, সকল ভ্রম নাশ করেন, এক অদ্বৈত, পূর্ণ পরব্রহ্মকে দেখান, অর্থাৎ আশ্রয় বোধ করাইয়া দেন। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে নানা প্রকারের ভ্রম, হুঃখ সত্য বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু বধন স্বপ্নাবস্থার লয় হয় অর্থাৎ যখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়, তখন স্বপ্নাবস্থার নানা প্রকার হুঃখ ভ্রম লয় হইয়া যায়। এই স্বপ্নরূপ জগৎ দ্বৈত অদ্বৈত অজ্ঞান অবিদ্যা ভ্রম ভয় নানা হুঃখ প্রকাশ হইতেছে; এই হুঃখ ভ্রমের জাগ্রত-রূপ অদ্বৈতজ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশ করিবেন। সকল ভ্রম হুঃখ নাশ হইয়া এক আনন্দ রূপ আপনিই থাকিয়া যাইবেন, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাই প্রকাশ হইবেন, দ্বৈতভাব থাকিবে না, এবং আনন্দরূপ হইয়া সুখী থাকিবে। সগুণ ব্যতীত নিগুণ হইতে কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত, যেমন অগ্নি; ঘর, বাড়ী, কাঠ, বন, শরীর আদি সকল বস্তু নানা রূপ বাহ্য উহাতে,

দেওয়া যাইবেক, উহাদিগকে ভাস্কর্য্য করিয়া আপনায় স্বরূপ করিয়া লইবেন। পুনশ্চ ঐ অগ্নি বধন নির্মাণ হইয়া বায়ু রূপ হইয়া যায়, তখন ঐ বায়ু একটা সামান্য ভূগ্ন দ্বাৰকেন্দ্র ভস্কর্য্য করিতে পারেন না; ভূগ্ন দ্বাৰ, দ্বাৰই থাকে, বায়ু বায়ুই থাকেন। আর বায়ু যে নিঃশূণ ব্রহ্ম শব্দ, তিনি কি করিয়া ভস্কর্য্য করিবেন? বাঁহা হইতে যে কার্য্য হইবার তাঁহা হইতেই সেই কার্য্য হইবেক। আর অগ্নি শব্দ সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা, জ্ঞান, অবৈত রূপে প্রকাশ করিবেন। অর্থাৎ ভূগ্ন দ্বাৰ শব্দ বাচ্য জগৎরূপ ভ্রম হুঃখ নানা প্রকারের বৈত, অবৈত, যত্ন ভয় আদি নানা হুঃখ ভূগ্ন সমান ভস্কর্য্য করিয়া এক অবৈত পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রকাশ হইবেন অর্থাৎ আপনিই মুক্তি ও আনন্দরূপ থাকিবেন, বৈত ভ্রম কখনই থাকিবে না। সাকার সত্ত্ব পরব্রহ্ম অথবা নিরাকার নিঃশূণ পরব্রহ্ম কেবল নাম মাত্র আর আপনাদিগকে লইয়া সাকার বিরাট পরব্রহ্ম বলা যায়; অথবা বিষ্ণু ভগবান্ আদি নাম কল্পিত হয়। স্বরূপ বিরাট পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ নেত্র স্বরূপ হন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম হন; তিনিই এই সমস্ত চরাচর, রাজা, প্রজার গুরু, মাতাপিতা, আত্মা হন; আর পৃথিবীর ভায় এবং সমস্ত হুঃখ ভয় আদির মোচনকারী হন; ইহা সত্য বলিয়া জানা উচিত; তিনি এতত্তির অন্য কিছু নহেন। কারণ কি না, ক্রতি উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেছেন (অর্থাৎ ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে) যে, “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম”; যথার্থই অপর আর কেহই নাই যে, হুঃখ মোচন করেন। নিঃশূণ নিরাকার পরব্রহ্মের সহিত সৃষ্টির কোনও সংশ্রব নাই; সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য সাকার সত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে সম্পন্ন হইতেছে। যিনি নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম, তিনিই সাকার রূপ প্রত্যক্ষ পরব্রহ্ম হন; আর আপনারা আদি চরাচর সকলই নিঃশূণ পরব্রহ্মও বটে, পুনশ্চ রূপান্তর ভেদে সত্ত্বও বটে। যেমন অগ্নি বধন সাকার থাকেন, তখন নানা গুণ, নানা রূপ ও নাম ধারী হইয়া থাকেন, আর তৈল, দ্বত গান করেন ও প্রকাশিত হন। বধন অগ্নি নির্মাণ হন, তখন নিঃশূণ হন ও নিঃশূণ বলা যায়; আবার পুনর্বার সাকার হইলে সাকার ব্রহ্ম বলা যায়। যিনি নিঃশূণ পর-

ব্রহ্ম, তিনিই সাকার ও বিস্তার হইলে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। উনি যখন সাকার হন তখনও নিগুণ পর ব্রহ্মই থাকেন এবং যখন গুণ বোধ হইতেছে তখনও উঁহাতে গুণ, নাম রূপ নাই, অর্থাৎ নিগুণ আর সগুণ সাকার শব্দ উঁহাতে প্রযোজ্য নহে; তিনি বাহ্য তিনি তাহাই। আর এই নিগুণ সগুণাত্মক ব্রহ্ম, অজ্ঞান হেতু আপনাদের মনেই উদয় হয় মাত্র; বস্তুতঃ “আমি সগুণ” বা “আমি নিগুণ,” এরূপ ভাব পরব্রহ্মে নাই। তিনি বাহ্য তিনি তাহাই। আর যখন আপনারা স্বপ্নাবস্থায় থাকেন তখন গুণযুক্ত রূপ আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি নানা প্রকার বোধ হয়, তখন আপনাদিগকে সগুণ বলা যাইবেক। আর যখন স্বপ্নাবস্থা এবং নানা প্রকারের গুণ ক্রিয়া লয় হইয়া যাইবেক, তখন আপনাকে এক জাগ্রত অবস্থাতে কেবল নিগুণ বলা যাইবেক। আর জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা স্রুবুধিতে লয় হইয়া থাকে অর্থাৎ স্রুবুধি অবস্থাতে স্বপ্নাবস্থা অর্থাৎ সগুণ ভাব এবং জাগ্রত অবস্থা অর্থাৎ নিগুণ ভাব, উভয়ই একেতে লয় হইয়া যায়, এবং কোন গুণ বিশেষের কার্য্য থাকে না। এইরূপে যখন জ্ঞান প্রকাশ হইবে, অর্থাৎ স্বরূপ বোধ হইবে, তখন নিগুণ আর সগুণ পরব্রহ্মে ভেদ করিবেন না। কেবল আপনাদের ব্রহ্ম জ্ঞান নিগুণ আর সগুণ ব্রহ্মেতে প্রভেদ জ্ঞান হইতেছে। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার স্বতঃপ্রকাশ এবং সাকার বিস্তার রূপে ভাসমান বিরাজ করিতেছেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর সূর্য্য নারায়ণ ইনি অচ্ছদ্য, কূটস্থ অবিনাশী হন। ইঁহার আদি ও অন্ত নাই, ইনি আদি পুরুষ; আর শাস্ত্র পুরাণেতে ইঁহার দেব ব্যাটী নাম করনা করা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবোধ থাকেন, স্বরূপ বোধ হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইঁহার ব্যাটীতে আর সমষ্টি দেবতাতে পৃথক্ ভাব থাকে; আর যখন জ্ঞান উদয় হয়, অথবা স্বরূপের বোধ হয়, তখন ব্যাটী ও সমষ্টি ভাবের লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়; তখন ভিতর আর বাহির হইতে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশ হইয়া থাকেন।

ব্যাপ্তি সমাপ্তি নির্ণয় ।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি অর্থশাকারের অর্থ এই যে, যেকোন এক ব্রহ্মেতে দুই অথবা তিন শাখা থাকিলে ঐ শাখা শব্দকে ব্যাপ্তি কহা যায়, শান্তা কল কুল আদি লইয়া সমস্ত ব্রহ্মকে সমাপ্তি অর্থশাকার কহা যায়। এখানে ব্রহ্ম শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম অর্থশাকার ব্যক্ত জানিবে; আর শাখা শব্দ জৈবর, দেব, ও মায়ী স্থানীয় এবং শান্তা কল কুল শব্দ চরাচর জীব আদি অপর সমস্ত লইয়া নিগুণ পূর্ণ অর্থশাকার পরব্রহ্ম, শুদ্ধ মাতা পিতা আত্মা বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ যিনি নিগুণ, পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু; আর যিনি সগুণ, পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু। আর বাহ্য কিছু আছে সে সকলই উনি হন। যেমন বলা হইয়াছে যে, অগ্নি ব্রহ্মেতে নানা বস্তু দিলে, তিনি ভস্ম করিয়া সকলকে আপ-নারই রূপে পরিণত করিয়া লন; সকলই অগ্নি হইয়া যায় পরে অগ্নিরও নাম রূপ গুণ ক্রিয়া নির্মাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যায়, তবে অগ্নিতে সমস্ত কি রূপে ভস্ম হইল? অর্থাৎ পূর্বে সকলই অগ্নি ব্রহ্মের রূপ ছিল, পরে অগ্নি রূপ হইয়াছে। আর জল ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে নানা রূপ বিস্তার হইতেছে, ও অগ্নি তেজরূপে নামরূপে আদি সকলই আপনাতে লয় করিয়া আপনি নির্মাণ হইয়া বাহিতেছেন; অর্থাৎ নিরাকার ও নামরূপ রহিত হইয়া বাহিতেছেন। প্রথমে নিরাকার ছিলেন, পরেও নিরাকার হন। আর যখন সাকার প্রকাশ হইতেছেন, তখনও নিরাকার রহিয়াছেন।

নিরাকার পরব্রহ্ম সাকার কিরূপে হন তাহার নির্ণয় ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার কিরূপে হইতে পারে? যেকোন নিরাকার হইতে উৎপন্ন রামধনুতে সাকার নানারূপ পাত, রক্ত, গুরু ও হালিৎ বর্ণ ইত্যাদি নানারূপ ও নামে রং ইত্যাদি নানা প্রকারেররূপ বোধ হইতেছে; এবং ঐ রং দেখান হইতে উদয় হয় সেই আকাশেই পুনর্বার লয় হইয়া যায় এবং পুনর্বার প্রকাশ হইয়া আইসে। সেইরূপে নিরাকার নিগুণ ব্রহ্ম সাকার

রূপ বিস্তার প্রকাশ হইতেছে। তিনি স্বয়ং নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন এবং আপন ইচ্ছাতে সাকার হইতে নিরাকার হইতেছেন তদ্বৎ কেহ কেহ মায়া নামে ব্রহ্মকে উক্ত করেন।

নিরাকার হইতে সাকার হইবার ক্ষমতা।

শাস্ত্র পুরাণেতে নানারূপে আবরণ দেওয়া হইয়াছে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য, সমষ্টি, নিরাকাররূপেই অথবা বাষ্টি সাকাররূপেই বিরাজমান থাকুন, তাহা হইলে ইহাতে হানি কি আছে? যদিও কোন অবোধ ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে, নিরাকার পরব্রহ্ম কিরূপে সাকার হইতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, যে পরব্রহ্মের প্রতাপেতে নিরাকার হইতে নানারূপ সাকার জন্মিয়া প্রকাশমান আছে, তাঁহাতে কি এ ক্ষমতা নাই যে, তিনি স্বয়ং সাকার রূপ হইয়া প্রকাশ হন? তিনি কি তেজোহীন, বলহীন, ক্রিয়া শক্তিহীন? আর এক কথা এই যে, তিনি যেক্রমেই থাকুন, রাজা প্রজার তো কেবলমাত্র গুহ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত প্রয়োজন।

অনুলক্ষ্য, বিলম্ব কাহাকে কহে।

গুহ চৈতন্য পরম ব্রহ্ম ইচ্ছা রূপ হইয়া বিস্তার জগৎ স্বরূপ নাম রূপ হন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অনুলক্ষ্য শব্দ করিত আছে। এই জগৎ নাম রূপ সকলকে সঙ্কোচ করিয়া সর্বকে আপনাতে লয় করিয়া কারণ রূপে স্থিত হন, ইহাকে বিলম্ব কহে।

অর্থাৎ কারণ গুহ চৈতন্য পরব্রহ্ম যখন স্বয়ং বিস্তারিত হন, তখন কারণ হইতে বিন্দু স্বরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধ-মাত্রা স্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহাকাশ স্বরূপ, মহাকাশ হইতে আকাশ অথবা শব্দ স্বরূপ, আকাশ হইতে বায়ুস্বরূপ বায়ু হইতে অগ্নি স্বরূপ অগ্নি হইতে জল স্বরূপ এবং জল হইতে পৃথিবী স্বরূপ হন এইরূপে অনুলক্ষ্য শব্দ প্রতিপন্ন হইল। পুনশ্চ, পৃথিবী জলে লয় হন, জল অগ্নিতে লয় হন, অগ্নি বায়ুতে লয় পান, বায়ু আকাশে লয় পান, আকাশ মহাকাশে লয় পান,

মহাকাশ অর্ধমাত্রাতে লব্ধ পান, অর্ধমাত্রা বিন্দুতে লব্ধ পান, এবং বিন্দু কারণ পরব্রহ্মকে লব্ধ পান; এইরূপে বিলম্ব শব্দ প্রতিপন্ন হইল। এই অমূল্য এবং বিলম্ব শব্দ হইতে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্ব অংশ হইতে অস্থি মাংস, জল তত্ত্ব অংশ হইতে রক্ত, অগ্নিতত্ত্ব অংশ হইতে তেজ, সেই তেজ হইতে অন্নাদি পরিপাক হইতেছে, বায়ুতত্ত্ব অংশ হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি কার্য্য নির্বাহ হইতেছে, আকাশতত্ত্ব অংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, মহাকাশ হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যাদির সুশৃঙ্খল ভাবে নির্বাহ হইতেছে।

অর্ধমাত্রা শব্দ জ্যোতি মূর্তি চক্ৰমা মনোরূপ হইয়া চরাচর জগৎ মধ্যে কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন।

বিন্দু শব্দ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিস্বরূপ; বাহ্যর প্রভাবে নেত্র দ্বারে দেখিতে পাই-তেছ এবং শাস্ত্রাদি পড়িতেছ, সং অসতের বিচার করিতেছ, পরমাত্মাতে নিষ্ঠা হইতেছে এবং জ্ঞান স্বরূপ হইয়া কারণে স্থিতি হইতেছে।

কারণ শব্দে নিরাকার, নির্বিকার নিরঞ্জন এক রস (যাহাতে সমস্ত সৃষ্টি হই-য়াছে তাহার স্বরূপ) লক্ষিত হইল—এইরূপে স্থিরভাবে বুঝিয়া লইবে।

উদাহরণ। যেকোন সমুদ্র হইতে নানারূপ ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধ সমুখিত হয় কিন্তু সমুদ্র একরূপই থাকে তাহাতে তাহার বিকার বা পরিবর্তন হয় না। ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধ নানা রূপ রূপান্তর ভেদে এবং উপাধিভেদে তাহাতে তাহার পরিবর্তন বা বিকার হয়। সেইরূপ, সমুদ্র স্থানীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ, তাহার বিকার বা পরি-বর্তন হয় না। অর্থাৎ তাহাতে অজ্ঞানতা জন্মে না। তিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ, একই ভাবে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ থাকেন। এবং ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধ স্বরূপ জীবের নানারূপ নাম, জ্ঞান, ক্রিয়া, প্রভৃতি উপাধি ভেদেতে অজ্ঞানতা জন্মে। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে সমুদ্রেতে বায়ু লাগিয়া ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদি চেউ উঠে তাহাতে তাহার বিকার বা পরিবর্তন হয় কিন্তু শুদ্ধ চেতন পরব্রহ্ম হইতে কিপ্রকারে জগৎরূপ চেউ উখিত হয় যে তাহাতে অজ্ঞানতা জন্মে?

ইহার তাৎপর্য এই যে পরব্রহ্মে "আমি বহুরূপ হইব" এইরূপ ইচ্ছারূপ বায়ু দ্বারা জগৎরূপ ঢেউ উখিত হইতেছে—এইরূপ রূপান্তর ভেদে জীবের অজ্ঞানতা বা বিকার জন্মে।

চেতন কি প্রকারে অচেতন বা জড় হন।

চেতন যে কি প্রকারে অচেতন বা জড় হন, তাহার প্রমাণ এই যে, যেরূপ অঙ্গুলির নখ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেতনভাবে থাকে অর্থাৎ যখন পর্য্যন্ত অঙ্গুলির সহিত লিপ্তভাবে থাকে তখন ঐ নখ কাটিলে আপনাকে লাগিয়া থাকে কিন্তু যখন ঐ নখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নির্লিপ্ত ভাবে থাকে তখন তাহাকে কাটিলে পর আপনাকে লাগে না। অর্থাৎ তখন ঐ নখ চেতন হইতে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বরূপ পক্ষে চেতন বা জড় শব্দ নাই তাহা যাহা তাহাই থাকে রূপান্তর অর্থাৎ অবস্থাভেদে চেতনও অচেতন শব্দ বলা যায়। যে প্রকার জাগ্রত অবস্থাতে সম্পূর্ণ চেতনা থাকে স্বপ্নাবস্থায় সামান্য চেতনা থাকে এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে জড়তা প্রাপ্ত হয় কিন্তু উক্ত তিন অবস্থাতে স্বরূপের কোন প্রকার পরিবর্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় না যাহা তাহাই থাকে এই প্রকারে মনুষ্যের অজ্ঞান হইতে জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে কারণ পরব্রহ্মকে স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ স্বরূপে বুঝিয়া লইবেন। রূপান্তর ভেদে চেতন অচেতন এবং জড় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; স্বরূপপক্ষে যাহা আছে তাহাই থাকে তাহাতে চেতন অচেতন এবং জড় শব্দের প্রচার নাই।

বিনশ্বর এবং অবিনশ্বরের বিষয়।

যে পুরুষের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে বা আপনাতে নিষ্ঠা নাই ও বিনাশী এবং অবিনাশী কাহাকে বলে অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা জানেন না তিনি এখানে স্থির ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। যদ্যপি কেহ কহে বৈশাকার সমস্ত পদার্থ এবং জ্যোতি মূর্ত্তি নশ্বর পদার্থ তাহা হইলে যত অবতার ঋষি মুনি ইত্যাদি, মহম্মদ ও যিশুখৃষ্ট এবং বুদ্ধ ইত্যাদি ও জীব সকলেই নশ্বর হইবেন ইহাতে সন্দেহ

নাই কারণ এই সকল লোক সমস্তই সাকার হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং তোমরাও করিতেছ। নিরাকার হইতে কোন কার্য্য হয় না, বাহ্য কিছু হয় সমস্তই সাকার ব্রহ্ম হইতেই হয় শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ, পড়া গুনা দেখা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি বাহ্য হয় সমস্ত সাকার হইতেই হয় নিরাকার ব্রহ্ম হইতে এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, এইরূপ বিচার করিয়া দেখ যদি সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাশবস্ত হন তাহা হইলে তোমরা সকলেই নাশবস্ত হইবে; কারণ তোমরা সকলেই সাকার হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ। গভীর এবং স্থিরভাবে নশ্বর এবং অবিনশ্বরের বিচার করিতে হয় এবং তোমাদের আপনার স্বরূপ কি সাকার বা নিরাকার তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবে। স্বরূপ পক্ষে কেহই নাশবস্ত হয় না। কেবল রূপান্তর ভেদ হইয়া নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুখী এবং সত্যনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি ইহা স্থির এবং গভীর ভাবে বুঝিয়া লইবেন।

পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্মের নির্ণয়।

পরব্রহ্ম হইতেই তিন্ন তিন্ন পঞ্চতত্ত্ব বোধ হইতেছে। যেমন আতঙ্গী নামক কাঁচ সূর্য্যানারাগণের সম্মুখে ধরিলে উহাতে অগ্নি প্রকাশ হয়, এবং সেই অগ্নিতে হাজার হাজার প্রদীপ জালাইয়া লওয়া যায়। আর একটি প্রদীপের শিখার উপর একটি ধাতু নির্মিত কিম্বা মৃত্তিকার পাত্র ঢাকিয়া রাখিলে ঐপাত্রে যে কালী লাগিয়া যায়, ঐকালীকে পৃথিবীতত্ত্ব জানিবেন; আর জ্যোতির শিখা হইতে উর্দ্ধদিকে যে ধূঁয়্য যায় উহাকে বায়ু কহা যায়, ঐ বায়ুকে বায়ুতত্ত্ব জানিবেন; আর, ঐ পাত্র অগ্নিশিখাতে ঢাকা দিলে বিন্দু বিন্দু যে জল পড়িতে থাকে, উহাকে জলতত্ত্ব জানিবেন; আর ঐ ধূঁয়্যার ভিতরস্থিত যে উষ্ণতার শক্তি হইতে বায়ু আর ধূঁয়্য উর্দ্ধ মুখে যায় তাহাকে অগ্নিতত্ত্ব জানিবেন; আর ঐ যে খোলা আকাশ ঐ অগ্নিও বায়ুর ভিতর ও বাহিরে থাকে উহাকে আকাশ তত্ত্ব জানিবেন। আর ঐ অগ্নি নির্কারণ হইলে সেই সঙ্গে সকল নিরাকরণ হইয়া যায়; অর্থাৎ এক শুদ্ধ চৈতন্য কারণ, পরব্রহ্ম হইতে পাঁচতত্ত্ব শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশ

হইয়াছেন ও কারণ পরব্রহ্মের স্বরূপই হন। এই পাঁচতত্ত্ব-শব্দ ব্রহ্ম হইতে চরাচর ইত্যাদি জ্ঞী পুরুষের প্রকাশ হইয়াছে। পৃথিবীব্রহ্মের শরীর হইতে হাড়মাস, জলতত্ত্বব্রহ্মের অংশ হইতে রক্ত ইত্যাদি; অগ্নিব্রহ্মের অংশ হইতে অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে; বায়ুতত্ত্ব ব্রহ্মের অংশ হইতে নাসিকা দ্বারা প্রাণ বায়ুরূপ শ্বাস প্রশ্বাস চলিয়া থাকে; আর আকাশ শব্দ ব্রহ্মের অংশ হইতে জ্ঞী পুরুষ আদি কর্ণ দ্বারে শুনিয়া থাকে; এই পাঁচতত্ত্ব হইতে এইরূপ চইয়া থাকে ইহা বুঝিয়া লইবেন। আর জ্যোতিষ্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ শব্দব্রহ্মের প্রতি-
 বিম্ব আদি জ্ঞী, পুরুষের নেত্র আর নাসিকা দ্বারা স্বয়ং জ্যোতিষ্বরূপ মস্তকেতে বিরাজমান আছেন। তাহা হইতে বিচার আর জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। আর চন্দ্রমা শব্দ জ্যোতিঃস্বরূপের প্রতিবিম্ব জ্ঞান গঙ্গা বাহা নাসিকা দ্বারা কণ্ঠ ভাগেতে বাক্য বলেন এবং বলান। উভয় ব্রহ্মজ্যোতি সমস্ত চরাচর জ্ঞীপুরুষ-শব্দ ইত্যাদির শরীরেতে ভিতর বাহির বিস্তৃত গুরু আত্মা জগৎজননী হন, ইহারই এই সকলরূপ, ইহা বোধ করা উচিত। বাহিরের দিকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, ভিতরদিকে দৃষ্টি হইলে তখন একই পূর্ণপরব্রহ্ম গুরু-আত্মার উপলব্ধি হয়। কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ বিস্তার বোধ হইয়া থাকে। যেমন বাহিরে তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে তুমি একই পুরুষ; সেইরূপ সূর্য্য নারায়ণ ঈশ্বর বিরাট স্বরূপে পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।

ব্রহ্ম শক্তি নির্ণয়।

আর যদি সন্দেহ হয় যে, শক্তি আর ব্রহ্ম কাহাকে বলে। ইহার অর্থ এই যে, একই অগ্নি ব্রহ্ম, উহাতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহা সমস্ত স্থূলবস্তুকে ভস্ম করিতে পারে, অর্থাৎ লয় করিবার স্বভাব রূপ হয়; আর ঐ অগ্নি ব্রহ্মেতে যে প্রকাশ শক্তি আছে, বাহা অন্ধকার ঘরেতে আলো করেন, এও একশক্তি; আর অগ্নি নির্বাণ হইলে শক্তির নানারূপ গুণ ক্রিয়া উহাতেই লয় হইয়া নিঃশব্দ নিরাকার হইয়া যায়। আর প্রকাশ হইলে পর সমুদায় শক্তি নাম রূপ সহিত

প্রকাশ হন; অর্থাৎ আপনাদিগেতে যে বল আছে, সেই শক্তি; শক্তি ব্যতীত বলিতে কহিতে গুলিতে দেখিতে খাইতে পান করিতে শাস্ত্র বেদের বিচার করিতে, উঠিতে বসিতে পারা যায় না। একারণ যাহা কিছু সকলই শক্তি দ্বারা হইতেছে। শক্তি আপনারই রূপ উহা আপনা হইতে স্বতন্ত্র নহে। অর্থাৎ যখন আপনি নিম্নিত অবস্থায় থাকেন, তখন আপনার শক্তি আপনার সহিত একত্বাভে লয় হইয়া থাকেন। এইরূপে পরব্রহ্মের শক্তি যখন জগৎ রূপে প্রকাশ হন তখন তাঁহার নানাশক্তি নানারূপ নাম করনা করা হয়। বিনা ব্রহ্মের শক্তি কোনই পরমার্থ অথবা ব্যবহার কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না; আর এইরূপে পরব্রহ্ম বিস্তার রূপ প্রকাশ হওয়াতে সর্বশক্তিমান বলা যায়। পরব্রহ্ম হইতে শক্তি কিছুই ভিন্ন পদার্থ নহে; পরব্রহ্মেরই রূপ মাত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই হন। কোন জী বা পুরুষ বিশেষের নাম শক্তি নয়। অবোধ ব্যক্তি বুঝে যে, জীলোকের নামই শক্তি।

ব্রহ্মকলা বিবরণ।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অগ্নির দশকলা, সূর্য্য নারায়ণের বার কলা, আর চন্দ্র-মার ষোলকলা। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান (অন্ধকার) থাকে সে পর্য্যন্ত অগ্নি ব্রহ্ম দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত দশকলার পরিপূর্ণ আছেন, অর্থাৎ জগৎ চরাচরের সহিত অস্ত্রের অধিকার নাই। আর যখন অন্ধকার (অজ্ঞান) লয় হইয়া যায়, তখন দশ ইন্দ্রিয়গণ (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়) ও মন এবং বুদ্ধিকে লইয়া সূর্য্য নারায়ণ বারকলাতে পরিপূর্ণ হয়েন; জগৎচরাচর ইত্যাদি সহিত অস্ত্রের অধিকার নাই। আর যখন অজ্ঞান ও জ্ঞান এই দুই শব্দই লয় হইয়া বিজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন দশ ইন্দ্রিয়গণও মায়ী, অবিদ্যা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই ষোলকলার চন্দ্রমা ব্রহ্ম পূর্ণ হইয়া থাকেন; আর জগৎ চরাচরের সহিত অস্ত্রের অধিকার থাকে না, অন্য দ্বিতীয় কেহই থাকেন না। যখন জ্ঞান উদয় হইবেক, অর্থাৎ স্বরূপ বোধ হইবেক, তখন এই তিন প্রকার পৃথক্ পৃথক্ কারণ বোধ রূপ অজ্ঞান প্রকাশ হইবে না। কেবল মাত্র সর্বকলারূপ ও সর্বকলাভীত পরিপূর্ণ

সর্বত্র এক পরব্রহ্মই তিতরে বাহিরে প্রকাশ হইবেন। পরব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন কলা নাই ও হইবে না এবং হইতে পারে না। কলা অর্থে অংশ, ভাগ, যেমন শরীরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উহার অংশ মাত্র অর্থাৎ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে লইয়া এই সমষ্টি শরীর বাক্য প্রতিপন্ন হইয়াছে ; তজ্জপ পরব্রহ্ম, যিনি বিরাট স্বরূপ বিস্তাররূপে বিরাজমান আছেন, উহার অংশ কি ? শক্তিগুণ। অর্থাৎ যে শক্তি-গুণ দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে, সেই শক্তি গুণকেই কলা বলা হয়। যেমন তোমার শরীরের মধ্যে মস্তকেতে শাতটা কলা আছে যথা দুইটা চক্ষু, দুইটা কর্ণ, দুইটা নাসারন্ধ্র, একটা মুখ। এইরূপ সমষ্টি পরব্রহ্ম বিরাট শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম কলা বলিয়া বুঝিয়া লইবেন। যেমন তুমি একই ব্যক্তি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই একই পুরুষ থাক, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয় মাত্র। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে রূপান্তর ভেদে তুমি বাসনা সংযুক্ত দশ কলা থাক, যখন জাগ্রত হও স্বপ্নের পদার্থের বাসনা রহিত হইয়া বার কলাযুক্ত জ্ঞান স্বরূপ থাক ; যখন স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা লয় হইয়া তুমি সুষুপ্তি অবস্থাতে পূর্ণরূপে ঘোল কলাতে থাক ; স্বরূপের কোন প্রভেদ হয় না। সেইরূপ গাঢ় অন্ধকার, জ্যোৎস্না এবং দিবস একই পদার্থ, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ মাত্র, নচেৎ পদার্থ পক্ষে কোন বিভিন্নতা ঘটে নাই। অর্থাৎ যখন গাঢ় অন্ধকার হয় তখন সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রমা থাকেন না ; এবং যখন রাত্রিকালে চন্দ্ররূপ জ্যোতি উদয়ে জ্যোৎস্না হয়, তখন গাঢ় অন্ধকার ও দিবা থাকে না ; এবং যখন সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ উদয়ে দিবস প্রকাশ হয়, তখন গাঢ় অন্ধকার ও জ্যোৎস্না থাকে না অর্থাৎ তিন অবস্থাতে কেবল মাত্র একই পুরুষ জ্যোতি মূর্ত্তি থাকেন।

সত্য অসত্যের বিচার।

কথিত আছে যে, সত্য হইতে অসত্য হয় না, আর অসত্য হইতে সত্য হয় না। ইহার অর্থ এই যে, এই সত্য রূপী মৃত্তিকা, তাহা হইতে যে সহর, বাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাও অসত্য হইবে না, কারণ কি, যখন মৃত্তিকা সত্য পদার্থ তখন উহাতে,

ইট স্মরকি গৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেও সত্য পদার্থ। তাহা কখনই অসত্য পদার্থ হইতে পারে না ; কারণ যে পদার্থ সত্য তাহার কার্যও সত্য হইয়া থাকে। অসত্য পদার্থ হইতে কদাচ সত্য হয় না ; যখন ঐ গৃহ ভয় হইয়া মৃত্তিকাতে পড়ে তখন উহা কারণ মৃত্তিকাতে, মিসাইয়া কারণ মৃত্তিকাই হয়, কখন অসত্য হইতে পারে না। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম, গৃহ শব্দে জগৎ চরাচর ইত্যাদি। অসত্য হইতে সত্য হয় না, ইহার অর্থ এই যে, যখন আকাশ শূন্য অসৎ রূপ তখন ঐ আকাশ শূন্যাকার অসৎ পদার্থ হইতে হুইতালা বাটা কি রূপে প্রস্তুত হইবে ? অসৎ পদার্থ হইতে কখনই সত্য পদার্থ গৃহ প্রস্তুত হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত এই যে, যদিপি শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম সত্য না হইতেন, তবে চরাচর ইত্যাদি জগৎ বাহ্য প্রত্যক্ষ বিস্তার রূপে প্রকাশমান আছেন তাহা কখনই সত্য রূপ বোধ হইত না। যদিপি ব্রহ্ম কারণ সত্য না হইতেন, তবে অসত্য হইতে কখনই সত্যরূপ প্রকাশমান হইত না। যখন কারণ অসত্য হইবেক, তখন কার্যও অসত্য হইবেক, অর্থাৎ সত্য যে কারণ পরব্রহ্ম তিনিই জগৎ রূপ প্রকাশমান আছেন। যখন এই জগৎ রূপ গৃহ পড়িয়া যাইবে, তখন কারণ পরব্রহ্মেতেই লয় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সমস্ত একাকার হইয়া কারণেতে মিলিয়া যাইবে, আর সূক্ষ্ম হইয়া নিরাকার রূপে বিরাজমান থাকিবেন। পূর্ণ পরব্রহ্মকে সত্য অসত্য হইতে অতীত জানিবেন এবং ঐ ছুই শব্দও উনিই। এখনও তিনিই বিরাজমান, যে রূপেতেই থাকুন সকলই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মারই রূপ। আর আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, যদিপি আদিতে আপনারা সত্য না হইতেন, তবে এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন। আর যদিপি এক্ষণে সত্য হন, তবে অন্তেষ্টেও সত্য থাকিবেন।

পূর্বাপর জন্ম বিচার।

কোন কোন মতে বলে যে জন্ম হয় না, এবং কোন কোন মতে বলে যে জন্ম হয়। ইহার ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এইরূপে করা যাইতেছে যে, বাহারা কহেন যে

পুনশ্চ জন্ম হয় না, উহাদের মতের দৃষ্টান্ত এই যে, মৃত্তিকাত মৃত্তিকাই আছে, ঐ মৃত্তিকা হইতে গৃহ ইত্যাদি বাহ্য প্রস্তুত হয় সেও মৃত্তিকাই, কেবল মাত্র রূপাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু যখন গৃহ ইত্যাদি ভগ্ন হইবে, পুনশ্চ মৃত্তিকাতেই মিলিয়া যাইবে ও মৃত্তিকা হইয়া যাইবে, মৃত্তিকা হইতে পৃথক কোন পদার্থ হইবে না, একারণ স্বরূপ মৃত্তিকা ও রূপান্তর ঘটাদির দৃষ্টান্ত হইতে এই মতের লোকেরা ইহা প্রতিপন্ন করেন যে, পুনশ্চ জন্ম হয় না। বাহারা বলেন যে, পুনশ্চ জন্ম হয়, উহাদের মত এই যে, মৃত্তিকা এক ভাবে আছে, এবং ঐ মৃত্তিকা হইতে গৃহ ইত্যাদি প্রস্তুত করাতে উহার ভাব পৃথক পৃথক হইয়াছে; পৃথক পৃথক গুণ ক্রিয়াদির ভেদের জন্য ভাবও ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, আর রূপান্তরও হইয়াছে, এই রূপান্তরকেই জন্ম কহে। জ্ঞানবান পুরুষের এই দুই মতই স্বীকার করা আবশ্যিক। স্বরূপেতে রূপান্তর হয় না; বাহ্য তাহাই বিরাজমান থাকেন। মৃত্তিকা শব্দ কারণ পরব্রহ্ম এবং গৃহ ও ঘটাদি শব্দ চরাচর ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল বর্ণন।

পরব্রহ্মের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল এই তিন প্রকার শরীর কহা গিয়াছে। কেহ পাঁচ তত্ত্বকে উহার স্থূল শরীর বলেন, এবং ইহার উপর সূক্ষ্ম শরীর অনুমান করেন, এবং কারণ শরীর শুদ্ধ চৈতন্যকে বলেন। ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিবেন যেমন জল, মেঘ, বরফ এই তিনেতেই জল কারণ শরীর, ও মেঘ সূক্ষ্ম শরীর, ও বরফ স্থূল শরীর। জল শব্দ কারণ শুদ্ধ চৈতন্য, নিগুণ, নিরাকার, পরব্রহ্ম, সেই নিগুণ কারণ পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম, স্থূল রূপেতে জগৎরূপ বিস্তার আছেন। স্থূল শব্দের অর্থ পৃথিবী, জল, চরাচর ইত্যাদির শরীর বুঝিয়া লইবেন। সূক্ষ্ম শরীরের অর্থ এই যে, চরাচর ইত্যাদির নানিকা দ্বারে যে প্রাণবায়ু চলিতেছেন, ও বাহ্যার স্বর্ঘ্য নারায়ণ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ঈশ্বর আর বাহ্যার প্রয়োগে আপনারা বলিতেছেন, ও শাস্ত্র ইত্যাদি পড়িতেছেন, সেই সূক্ষ্ম শরীর।

চারি প্রকার চৈতন্য বর্ণন ।

কারণ চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য, জীৱ চৈতন্য, ও জীব চৈতন্য বাহ্য বলা হয়, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝা আবশ্যিক।—যেমন গুণ ক্রিয়া ও রূপান্তরভেদে এক জলেরই চারি নাম রাখা গিয়াছে ঘণা, জল, মেঘ, বরফ, ও কেশ বুদ্ধবুদ্ধ। জল শব্দ কারণ চৈতন্য, মেঘ শব্দ কূটস্থ চৈতন্য, বরফ শব্দ জীৱ চৈতন্য, ও কেশ বুদ্ধবুদ্ধ শব্দ জীব চৈতন্য বুঝিয়া লইবেন। এই রূপেতে পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা আত্মা শব্দেতে বুঝিবেন। ব্যবহার কার্যেতে পরব্রহ্মকে গুরু মাতা পিতা ইত্যাদি রূপ ভাবে ভক্তি প্রদ্বা করিবে; স্বরূপেতে তিনি বাহ্য, তিনি তাহাই।

দ্বৈত অদ্বৈত বর্ণন ।

অদ্বৈত কাহাকে বলে, এবং দ্বৈত কাহাকে বলে। ইহার অর্থ এই যে, আদি হইতে দুই অনাদি পদার্থ চলিয়া আসিতেছে, এবং কোনও যুক্তি ও উপায়ে এক হইতে পারে না। তিন কালেতেই ভিন্ন ভিন্ন দুই অমাদি কারণ বিরাজমান থাকেন, উহাকে দ্বৈত বলা হয়। আর অদ্বৈতের অর্থ এই যে, আদিতে অর্থাৎ অনাদি একই পদার্থ, উহাতে তিলমাত্র কোনও অপর পদার্থ নাই, উহাকে অদ্বৈত বলা হয়; যেহেতুক উহাতে কোন কারণ কার্যরূপ হইতে নামরূপ গুণ ক্রিয়া ইত্যাদিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উহাকে অদ্বৈতই বলা যাইবেক। বেদান্তের মতে বীজ (কারণ) এক অদ্বৈত, উহা হইতে অঙ্কুর হইয়া শাখা, পাতা, ফল, ফুল আদি নানা নাম রূপ গুণ ক্রিয়া হওয়াতেও এক বৃক্ষ অদ্বৈত বলা যাইবেক। দ্বৈতবাদী নৈয়ারিকের মত অনুসারে বীজ এক পদার্থ এবং শাখা, পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদি নাম রূপ উপাধিতে ইহার বৃক্ষ হইতে পৃথক্ বস্তু হয়, এ অন্য পদার্থও পৃথক। অর্থাৎ জীৱ স্বতন্ত্র এবং জীব পরতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র হইতে তিনি অতীত; তাঁহার জন্ম হয় না। স্বতন্ত্র জল, এবং পরতন্ত্র কেশ বুদ্ধবুদ্ধ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, বদ্যপি কারণ স্বরূপ অদ্বৈত পরব্রহ্ম, আর কার্যরূপ দ্বৈত জগৎ,

এই দুই তিন কালেতেও কখন এক না হইতে পারে তবে দ্বৈত বলা যাইবেক ; জীব ও পরব্রহ্ম (ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খুদা) দ্বৈত বলা যাইবেক, অদ্বৈত শব্দ হইবেক না। আর জীবের সম্বন্ধে বেদ শাস্ত্রে ইহা কথিত আছে, বিচার ও ভক্তি করিলে জ্ঞান উদয় হইয়া পরব্রহ্ম ও জীব অভেদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক রূপ হয় ; আনন্দ রূপেতে মুক্ত স্বরূপ বিরাজমান থাকেন। যদ্যপি আদিত্তে জীব পরব্রহ্ম হইতে অভেদ না হইত, তবে পরে ভক্তি যোগ দ্বারা জ্ঞান উদয় হইলে পর কেন অভেদ হইয়া থাকে ? অবশ্য আদিত্তে অভেদ ছিল এজন্যই পশ্চাতে অভেদ হয়। আর যে নানা স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, নাম, রূপ ইত্যাদি হইতেছে তথাপিও জীব এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ পক্ষে অভেদ ও অদ্বৈত। আদি মধ্য এবং অন্তেতে অভেদ অদ্বৈত বলা যাইবেক, উহাতে দ্বৈত বলা যাইবেক না, সদা অনাদি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, জীব হইতে অভেদ ও অদ্বৈত বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ অদ্বৈত পরব্রহ্ম অবোধ বা অজ্ঞান হেতু দ্বৈত অদ্বৈত রূপ প্রকাশমান হইতেছেন আর যিনি অদ্বৈত তিনিই দ্বৈতরূপ প্রকাশমান আছেন। যিনি দ্বৈত, তিনিই অদ্বৈত। পরব্রহ্মে স্বরূপ পক্ষে দ্বৈত অদ্বৈত শব্দ নাই, অজ্ঞানহেতু দ্বৈত অদ্বৈত প্রতিপাদন করা যাইতেছে। আপন পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া দ্বৈত অদ্বৈত বাদ উভয়ই গভীরভাবে বিচার করিয়া সার গ্রহণ করিবেন।

পূর্ণতা বর্ণন।

পূর্ণ শব্দে কি বুঝায় ? ইহার অর্থ এই যে, যেমন জল পরিপূর্ণ কলসী, বাহাতে কিছুই খালি নাই, অর্থাৎ একেবারে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, বাহাতে এক অনুমাত্র পদার্থও রাখিবার স্থান নাই, তাহাকেই পূর্ণ কলসী বলা হয়। আর যদ্যপি ঐ কলসীতে কিঞ্চিৎ কম জল থাকে তবে তাহাকে পূর্ণ কলসী বলা না, কারণ উহার একদিক খালি। এইরূপ কলসী শব্দে আকাশ আর জলপূর্ণ শব্দে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। পরব্রহ্ম আকাশে সর্বব্যাপক রূপে পূর্ণ আছেন। যদ্যপি আকাশের কিঞ্চিৎ খালি থাকে, অর্থাৎ তথায় পরব্রহ্ম না থাকেন তাহা হইলে পরব্রহ্মের

পূর্ণতার হান হয় এবং উপাসনাও পূর্ণ হইতে পারে না, অতএব তিনি সাকার ও নিরাকার রূপে পরিপূর্ণ আছেন। যদিপি কেহ বলেন যে, পূর্ণ নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের গড় আল্লাহ খুদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম, আত্মা, পিতা মাতাকে নমস্কার প্রণাম ও ভক্তি উপাসনা করি, আর সাকার ব্রহ্মকে উপাসনা করিব না। তাহা হইলে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা হইল না, এক দেশীর উপাসনা হয়। যদিপি কেহ সাকার উপাসক বলেন যে, নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ পরব্রহ্মকে মানিব না তাহা হইলে উভয়েই অবোধ বালকের মতন বুঝিতেছেন; কারণ কি, ব্রহ্ম শব্দে মূল, শাখা, পাতা, ফুল, কল ইত্যাদি লইয়া পূর্ণব্রহ্ম বুঝা যায় আর কহা হয়। যদিপি শাখা ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়া কেবল মূলকে পূর্ণ বলা যায় তাহা হইলে হইবে না। একে-দেশী মূল আর একদেশী শাখা ইত্যাদি দুই শব্দ ব্যাটি হইবে। এইরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম শব্দ; নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ, সাকার সগুণ বিস্তার শব্দ; উভয় শব্দ লইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিষ্বরূপ বিরাজমান আছেন; কিম্বা পরব্রহ্মেও জৈশ্বর গড় খুদা ইত্যাদি নাম করিত মাত্র বুঝিয়া লইবেন। আর যে কেহ বলে যে, সাকারকে মানি, কিম্বা নিরাকারকে মানি। সাকারকে যদি না মানিতে হয়, তবে নিরাকার শব্দ জৈশ্বর ব্যাটি হইলেন এবং সাকার ব্রহ্মও ব্যাটি হইলেন; পূর্ণ কেহই হইলেন না, উভয়ই ব্যাটি পদবাচ্য। এইরূপেই বিচার করিয়া লইবেন। আর একই অধিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ গুরু আত্মা, তিনিই সাকার বিস্তার প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ্বরূপ জগৎরূপ হইয়া প্রকাশমান আছেন। এই জ্যোতিষ্বরূপই রাজা প্রজার আত্মা, গুরু, মাতা পিতা। আর বিষয় মদে অন্ধ হইয়া রাজা প্রজা বুঝিতেছেন না এবং মাথা তুলিয়াও দেখেন না, যে ইনি কে? এবং আমি কে? আর মৃগতৃষ্ণাকে জল এই মনে করিয়া দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। আর আপন ইষ্টকে ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে, এই চন্দ্র, এই সূর্য্য; কিন্তু যদি কোন বস্তুকে মান্য পূর্ব্বক উক্তি করেন তবে বলেন যে “তিনি আসিতেছেন,” আর চন্দ্রমা সূর্য্যানার্য্যের প্রতি উক্তি করেন যে “চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, অস্ত হইতেছে।” নিজ সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ নিকৃতিয় হইয়াছেন,

আর ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য পণ্ড হইয়াছেন। নিজ সনাতন ধর্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি-
 স্বরূপের উপাসনা না করিয়া, কিম্বা নিগূণ সত্ত্ব পরব্রহ্মকে না চিনিতে পারিয়া
 ও না জানিয়া কেবল পরম্পরে বিতণ্ডার বিবাদ তর্ক করিয়া মরিতেছেন। আমি
 হোত্মী নিজ কর্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অসংপদার্থতে নিষ্ঠা করিতেছেন,
 বিষয়েতে আসক্ত হইতেছেন; এবং সত্যতে নিষ্ঠা হইতেছে না। বিনাশ কালে
 বিপরীত বুদ্ধি, সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য বোধ হইতেছে; এবং মিত্রকে
 শত্রু বোধ হইতেছে অর্থাৎ জ্যোতিষরূপ গুরু আত্মা দীনবন্ধু দয়াময়কে বৃদ্ধিতে-
 ছেন না; তাঁহাকে অগ্রাহ করিতেছেন।

ব্রহ্ম এবং জগৎ পক্ষে সত্য অসত্যের বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ অসত্য, ইহার অর্থ সংক্ষেপে এই
 রূপ বুঝিয়া লইবেন, যেন (ব্রহ্ম শব্দ) জল, ঐ জলেতে যে তরঙ্গ (চেউ) উঠিতেছে,
 উহাতে ফেণ (ফেণা) বৃদ্বৃদ্ব (বিষ) বৃহৎ ক্ষুদ্ররূপে বোধ হইতেছে, তাহাই এই জগৎ
 (চরাচর আপনারা)। এবং জলেতে যে ফেণ বৃদ্বৃদ্ব ও তরঙ্গ উঠিতেছে তাহা ঐ
 জলই অপর কোন বস্তু নহে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই; ইহা জলই, নিঃসন্দেহ
 রূপে প্রতিপাদন হইতেছে। কেবল মাত্র নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভেদে তরঙ্গ, ফেণ,
 বৃদ্বৃদ্ব নানা প্রকার নাম দেওয়া হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ উহা কেবল জলই মাত্র
 অপর কোন পদার্থই উহাতে নাই। এ কারণ জল শব্দ সত্য কারণ চৈতন্য এবং
 তরঙ্গ ফেণ বৃদ্বৃদ্ব ইত্যাদি নাম কল্পনা অসত্য জগৎ। জলের উপর উভয়েতে
 (জল ও ফেণ বৃদ্বৃদ্বাদিতে) আন্তরিক দৃষ্টি করিলে কেবল জলই সত্য বোধ হইয়া
 থাকে। এইরূপ কারণ পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ রূপ প্রকাশমান আছেন; তবে
 ইহা জগৎ নহে, জগৎ হইবে না এবং হইতে পারিবে না। এ বাহ্য তাহাই
 অর্থাৎ কেবল মাত্র পরব্রহ্মই। ইহাতে জগৎ রূপ যে ভাবনা তাহা অসত্য
 (অজ্ঞান, ভ্রম)।

পরব্রহ্মের রূপান্তর ভেদে অনাদি ছয় নামে বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঈশ্বর, অহংকার, জীব, বুদ্ধি, মন, কর্ম এ সকল অনাদি। এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে প্রকৃতি পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ হইতে পুরুষ চৈতন্য সূক্ষ্ম। এই উত্তর শব্দ একই বাক্য, ইহার অর্থ সংক্ষেপে বুঝিয়া লইবেন। যেমন এক অগ্নি জ্যোতিতে উষ্ণতা, প্রকাশ, গুরু, রক্ত, পীতবর্ণ, এবং উহাতে ধূম বাহির হইতেছে। অগ্নির নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। উষ্ণতা হইতে তাপ লাগে, প্রকাশ গুণ হইতে অন্ধকার লয় হয় ও রূপ (বস্তুর গঠন) দেখা যায়, ধূম হইতে কালি লাগে। এই সকলেতে কেবল একমাত্র কারণ অগ্নিই। গুণ, ক্রিয়া, রূপান্তর ভেদে কেবল নানা প্রকার নাম করনা করা গিয়াছে। যখন অগ্নি নির্বাণ হইয়া যায় তখন উহার সহিত নামরূপ আদি সকলই লয় হইয়া যায়। এ সমস্ত উহারই রূপ, আর প্রকাশ উহারই স্বরূপ; অর্থাৎ অগ্নি শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, আর ঐ অগ্নিতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাই ঈশ্বর, গড়, অল্লাহ, খুদা শব্দ বলিয়া জানিবেন। আর ঐ অগ্নিতে যে গুরু বর্ণ তাহাই অহংকার শব্দ, আর উহাতে যে রক্তবর্ণ তাহা বুদ্ধি শব্দ, আর উহাতে যে পীতবর্ণ তাহা মন শব্দ জানিবেন। আর অগ্নি জ্যোতিতে যে প্রকাশ, তাহা জীব শব্দ এবং অগ্নি হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা কর্ম শব্দ জানিবেন। এইরূপ অনাদি ছয় শব্দ বুঝিয়া লইবেন।

ইন্দ্রিয় হইতে মন সূক্ষ্ম।

এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন সূক্ষ্ম, ইহার অর্থ এই যে, অগ্নি হইতে যে ধূম বাহির হইতেছে তাহাই কর্ম ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে জানিবেন। আর অগ্নিতে যে প্রকাশ তাহাকে মন জানিবেন। উল্টা নাম করনা করাতে দৃষ্টান্তের অঙ্গ বদল হইয়াছে, বুঝিয়া লইবেন। ধূম রূপ ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন সূক্ষ্ম, আর প্রকাশ হইতে অগ্নিতে যে পীতবর্ণ তাহা সূক্ষ্ম, আর পীতবর্ণ হইতে উহাতে যে রক্তবর্ণ তাহা

স্বপ্ন, রক্ত বর্ণ হইতে শুক্ল বর্ণ স্বপ্ন (প্রকৃতি পুরুষ স্বপ্ন,) আর শুক্ল বর্ণ হইতে উহাতে যে উজ্জ্বল শক্তি (পুরুষ চৈতন্য অর্থাৎ জৈশ্বর, গড় আল্লাহ, খুদা পরমেশ্বর) তাহা স্বপ্ন। আর ইত্যাদি নামের কেবল একমাত্র অগ্নিই কারণ, অর্থাৎ সমস্ত অগ্নি শব্দ কারণ পরব্রহ্ম কে জানিবেন। আর সর্বকারণ রূপই তিনি। এইরূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবেন।

এইরূপে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে এই ছয় শব্দ অনাদি জৈশ্বর ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছেন। আর পরব্রহ্মেরই রূপ এই সকল, অর্থাৎ পরব্রহ্মই; দ্বিতীয় অর্থ কেহ নহে। শাস্ত্র পুরাণেতে ঋষি মুনিগণ নানাভাবে নানা নাম করণা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপেতে কিম্বা আপনার স্বরূপেতে ঘটাইয়া লইবেন।

পরমপদ বর্ণন।

উত্তর গীতাতে লেখা আছে—

“অনাহতশ্চ শব্দশ্চ তশ্চ শব্দশ্চ যা ধ্বনিঃ,
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতি জ্যোতিরন্তর্গতো রবিঃ।
রবেরন্তর্গতং স্থানুঃ স্থানোরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তদ্বিক্ষোঃ পরমংপদম্।
তৎপদং পরমং ধ্যানং তদধ্যানং ব্রহ্ম উচ্যতে।”

ইহার অর্থ এই যে, “অনাহত শব্দকে ত্যাগ করিয়া” “জৈশ্বর ইত্যাদির” আর “ইন্দ্রিয়গণ হইতে স্বপ্ন মন” এই তিন বাক্য একই। যেকোন অগ্নিতে উজ্জ্বল, প্রকাশ ইত্যাদি। ঐ অগ্নি জ্যোতিতে অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে ইত্যাদিকে বুঝিয়া লইবেন। অনাহত শব্দে অগ্নি-ব্রহ্মকে বুঝিবেন। অর্থাৎ অহংকার, মান, অপমান, বর্ষের (জাতির) অহংকৃতি, এই অজ্ঞান যখন ময় হইয়া যাইবে, তখন এই সকল ভাব বুঝিবেন। সর্ব পরম পদ শব্দ ইত্যাদি পরব্রহ্ম কারণকে জানিবেন, সকল পদই তাঁহাতে আছে এবং সকল পদই তিনি। অথবা সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ

পরব্রহ্ম গুরু আত্মা মাতা পিতাকে জানিবেন। আর ঐ জ্যোতি ব্রহ্মেতেই সৰ্ব্বপদ
বিরাজমান থাকেন, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

জীব ও ঈশ্বর উভয়ের কর্তা ভোক্তা বিবরণ।

কেহ বলেন যে, জীব কর্তা ভোক্তা ; কেহ ঈশ্বরকে কর্তা ভোক্তা বলিয়া
মানেন, কেহ উভয়কেই বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, যখন জীব স্বপ্না-
বস্থাতে থাকে, তখন নানা প্রকার ঈশ্বর্য ভোগ করিতেছে, তাহার এইরূপ বোধ
হয়, আর তখন আপনাকে কর্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে ; আর ঈশ্বরকেও
কর্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আপনাকে জানিতেছে যে আমার মতন
রাজা ও ধনী কেহই নাই, এ সকলই আমি উৎপন্ন করিয়াছি, আমিই ইহার কর্তা
ভোক্তা, আমিই এই নানা কৰ্ম্ম করিতেছি, সুখ দুঃখ সত্য সত্য বোধ হইতেছে।
আর মনে করিতেছেন যে, আমি বড় পণ্ডিত, আমার মতন আর কেহই নাই,
আমি সকলকেই জয় করিতেছি, আর কর্তা ভোক্তা সকলই আমি। যখন
স্বপ্নাবস্থা লয় হইয়া যায়, তখন স্বপ্নের পণ্ডিত, কর্তা, ভোক্তা সকলই লয়
হইয়া যায়, কেবল আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। তখন স্বপ্নের
অবস্থাতে ত্যাগী হইয়া বসেন এবং বলেন যে, আমি অসত্য স্বপ্নের পদা-
র্থের কর্তা ভোক্তা হইয়াছিলাম ও অহংকার করিয়াছিলাম, আর যখন স্বপ্নের
পদার্থ কৰ্ম্ম ইত্যাদি অসত্য হইল তখন কোন্ পদার্থের কর্তা ভোক্তা হই-
য়াছি ; যখন স্বপ্নের পদার্থই অসত্য তখন আমাতে কৰ্ম্ম কোথায় ? আর আমি
বুঝা ঈশ্বরকে ও আপনাকে কর্তা ভোক্তা মানিতেছিলাম। ঈশ্বর তিন্ন দ্বিতীয় কে
আছে যে তিনি তাহার কর্তা ভোক্তা হইবেন, তিনিই কেবল রাজ পূর্ণ। আর
স্বপ্নের কর্তা ভোক্তাকে জাগ্রত অবস্থার অকর্তা বুঝিয়া লইবেন। আর স্বপ্ন ও
জাগ্রত উভয় অবস্থা সুস্থিতি লয় হইয়া যায়, তখন কর্তা ভোক্তা ও অকর্তা এই
তিন শব্দই থাকে না। স্বপ্নের পদার্থের যে কর্তা, জাগ্রত অবস্থাতে অকর্তা হয়,
এবং স্বপ্নের কর্তা ও জাগ্রতের অকর্তা উভয়ই সুস্থিতি অবস্থাতে কর্তা হইতে

অতীত হইয়া যায়। তখন আর কিছুই বোধ থাকে না যে, কে কৰ্ত্তা ভোক্তা ? এইরূপে মনুষ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে কৰ্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে ; অথবা উভয়কে, অর্থাৎ আপনাকে ও ঈশ্বরকে কৰ্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ হয়। আর যখন জ্ঞান প্রকাশ হয়, তখন অকৰ্ত্তা হইয়া থাকে। আর যখন স্বরূপের বোধ হইয়া যায়, তখন কৰ্ত্তা, ভোক্তা ও অকৰ্ত্তা শব্দ থাকে না, কেবল মাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশমান থাকেন। যে রূপ জলেতে তরঙ্গ সকল লয় হয়, সেই রূপ জীব পরব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায় অর্থাৎ অভেদ হইয়া যায়। “চলি পুত্তলি ছুনকে সমুদ্রকে থহ লেন। আপাপলট আপহি ভই কোন কহেগা বএন ॥” যেমন একটি ছুনের পুতুল আপন কুতূহল চরিতার্থের জন্য সমুদ্রের তলে যাইলে, তাহা ঐ লবণাক্ত জলে গলিয়া লবণাক্ত জল হইয়া যায় তাহার পূর্ব শরীরের কোন চিহ্ন মাত্রও থাকে না; তখন সে আর কিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং তাহা দ্বারা সমুদ্রের তলে যে সকল মনোহর আশ্চর্য্য পদার্থ থাকে তাহার কোন আখ্যান উক্ত হইতে পারে না। সেইরূপ যখন জীবের ভিতর পরমা ভক্তির উদয় হয়, তখন জীব পূর্ণ পরব্রহ্মের লীলার মনোহর আশ্চর্য্য বিষয় সকল জানিবার নিমিত্ত সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয় এবং আপন স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিমগ্ন হওয়াতে সে তরঙ্গ হইয়া যায়, আর কিরিয়া আসিতে পারে না, সুতরাং তাহা দ্বারা সেই মনোহর আশ্চর্য্য লীলার কোন প্রসঙ্গ হয় না তখন সেই মহাত্মা আপন স্বরূপেতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বরূপই স্বরূপ মাত্র দেখিতে থাকেন। রামপ্রসাদী পদ “যেতে পারি, আসিতে নারি, শ্যামা মায়ের আজ্ঞা যেমন”। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতে মনুষ্য ব্যবহার কার্য্যেতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে কৰ্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বোধ করে; যে ব্যবহার কার্য্য আপনাদের দ্বারা হইতেছে, আপনাই যেন উহার কৰ্ত্তা। ইহা বলাতে কিছুই লাভ বা ক্ষতি নাই। সৃষ্টি পালন ও সংহার করিবার কৰ্ত্তা ঈশ্বর পরব্রহ্মকে জানিবেন, কারণ কি, সৃষ্টি পালন ও সংহার করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। সৃষ্টির অর্থ এই যে, বিশ্ব

সংসার, বাহা নানা প্রকারে বিচিত্র, সেই সংসার রচনা করিয়া দেওয়া তাকেই সৃষ্টি বলে, আর এই বিশ্ব সংসারকে পালন করা তাহাকেই পালন বলে, আর এই বিশ্ব সংসারকে ভাঙ করিয়া আপনাতে লয় করা তাহাকেই লয় বলে। কিন্তু জ্ঞান পক্ষে অর্থাৎ স্বরূপ পক্ষে এই রূপ বুঝিবেন যে, যেমন স্বপ্নের নানা ভোক্তা কর্তা ইত্যাদি পদার্থ রচনা হয়; সেইরূপ সৃষ্টি ও পালন বুঝিবেন। আর সুস্থিতি অবস্থাকে প্রলয় দৃষ্টান্ত জানিবেন। আর ঐ দুইয়ের মধ্যভাগেতে যে জাগ্রত অবস্থা, উহাতে না সৃষ্টি, না প্রলয় উভয়ই থাকে না। এইরূপ প্রকাশ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে পূর্ণ রূপে জানিবেন। বাহা আছেন তাহাই। স্বরূপেতে সৃষ্টি ও পালন হয় নাই। আর কেহ কেহ অবোধ লোক বলেন যে, স্বপ্নের পদার্থ হইতে জাগ্রতের সৃষ্টির বিশেষ আছে। ইহাতে বুঝিবার প্রভেদ মাত্র, উভয় অবস্থারই সৃষ্টি সমান, যে রূপ স্বপ্নেতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কত যে স্বপ্ন দেখে, বাহাকে অনেক দিন বলিয়া বোধ হয়; যখন নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখন তাহা লয় হইয়া যায়। আর জাগ্রত অবস্থাতে কোটা মৌন বাক্য বস্ত্র পর্কত রূপ দেখা যায়, কিন্তু কিছুমাত্র অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেই শীঘ্র আকাশ হইয়া যায়; এ কারণ জাগ্রত ও স্বপ্নের সৃষ্টিকে সমান বলিয়া জানিবেন। মায়াক্রপী ঈশ্বর আত্মা যখন স্বপ্নের পদার্থ ও অবস্থাকে যে রূপে বোধ করান তখনই সেইরূপ সত্য সত্য বোধ হয়, আর যখন স্বপ্নের সৃষ্টি প্রলয় করেন, তখন প্রলয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়, তখনই সেই স্বপ্ন জগৎ অসত্য বোধ হইতে থাকে। জাগ্রতের সৃষ্টিও এই রূপ বোধ হইতেছে; আর যখন জাগ্রতের সৃষ্টি জগৎক্রপী বাক্য জ্ঞানক্রপী অগ্নি দ্বারা ঈশ্বর লয় করিবেন, তখন এই জগৎ বাক্যদের মতন আকাশ হইয়া যাইবেক, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

জ্ঞানী ও মুখের প্রভেদ।

পরমাত্মা ঈশ্বরেরই সকল করতা। কেহ কোন বিষয়ে চিন্তা ও অহংকার করিবেন না যে, আমি বড় পণ্ডিত ও মহাত্মা, আমি সকলই জানি আর সকলেই মুখ্য অবোধ। কেহই মুখ্য অবোধ নন এবং কেহই পণ্ডিত নন, স্বরূপেতে সকলেই

পরব্রহ্মের রূপ, মিথেরই আত্মা। যেমন কোন রাজসভাতে একজন বাজিকর আসিয়া নানা প্রকারের তামাসা দেখায়, উহাতে রাজা ও সভাসদ পণ্ডিত এবং প্রহরী ইত্যাদি অবোধ ব্যক্তিগণ, বাঁহারা তথ্য বর্ণক থাকেন, সকলেরই প্রতি সমান রূপে ঐ বাজিকরের ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ সত্য বোধ হয়, অর্থাৎ ঐ দর্শকদিগের মধ্যে কি রাজা, কি পণ্ডিত, কি মুর্থ কেহই ঐ ইন্দ্রজালের অসত্য প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন না ; সকলেই সমান রূপে (অর্থাৎ কাহার মনে অল্প পরিমাণে ও অস্ত্রের মনে অধিক পরিমাণ এমত নহে) ইহার সত্যতা আপন মনে প্রতিপাদন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাহাতে এমন কখনই হয় না যে, রাজা ও পণ্ডিত-গণের ভয়ে তাঁহাদের চক্ষে একরকম দেখায় এবং অপর মুর্থগণের চক্ষে আর একরকম দেখায় ; যদিপি এরূপ হয় তাহা হইলে বাজিকরের তামাসা দেখাইবার বিদ্যার কোনই সামর্থ্য নাই জানিবেন। অবোধ মুর্থ হইতে জ্ঞানবান রাজা পণ্ডিতের এই মাত্র প্রভেদ যে, তাঁহারা ঐ বাজিকরের ইন্দ্রজালকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াও মনে মনে ইহাকে অসত্য বলিয়া নিশ্চয় রূপে জানেন ; কিন্তু অবোধ মুর্থেরা ইহাকে যেরূপ সত্য প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ সত্য সত্য বলিয়া দৃঢ় রূপে মনে স্বীকার করে। অর্থাৎ বাজিকর শব্দে মায়া ব্রহ্ম যে লীলা দেখান, তাহাই আপনারা দেখিতেছেন। এই জগৎ সৃষ্টি নানা রূপে সত্য সত্য বোধ হইতেছে। জ্ঞানির এই লক্ষণ যে, সমদৃষ্টিতে, জলেতে, বরফেতে আর মেঘেতে ইত্যাদিতে জলভাবে দেখেন ; অর্থাৎ সকলকে আপনারই আত্মা জানেন, যে সকলই পরব্রহ্মের রূপ। আর অবোধ ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে জল ভিন্ন, আর বরফ ভিন্ন, আর মেঘ ভিন্ন ইত্যাদি ভিন্ন ভাব দেখেন, আপনাকে এবং অপর সকলকেও ভিন্ন মনে করেন ; আত্ম-দৃষ্টি রাখেন না, যে সকলেই আমার আত্মা ; এবং যে সকল নানা ভাবের পদার্থ প্রকাশমান আছে, উহাতে সত্য সত্য মনে করিয়া অস্বীকার করেন ও অসন্তুষ্ট রাখেন। আর জ্ঞানবান ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে সকল পদার্থ রূপ প্রকাশমান আছে, সকলকেই অসত্য জানিয়া চিন্তের আসক্তি রাখেন না ; সকলেতেই আত্মদৃষ্টি রাখেন, আর সকল ইন্দ্রিয়গণের ভোগ ও নানা

কর্ম করিতেছেন বটে, কিন্তু উহাতে চিন্তের আশঙ্কি রাখেন না। সকলই করিতেছেন এবং কিছুই করিতেছেন না। আমি কর্তা এরূপ অহংকৃত ভাব উহাতে প্রকাশমান নাই; কিন্তু অবোধ ব্যক্তি এই ভাব রাখেন যে, যাহা কিছু সকলই আমি করিতেছি। ইহাতে কোনও চিন্তা করিবেন না। যে রূপই বোধ হউক, এবং যে রূপেতেই থাকুন, বিদ্যা পাঠ করুন, পাঠ করান, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবেন, সকলকেই আপনারই আত্মা জানিবেন।

কর্ম এবং কর্মের ফল অবস্থা ভেদে মানিতে হইবে, যে রূপ স্বপ্নাবস্থাতে পুরুষ নানা প্রকারের কর্ম করিতেছেন এবং আপনাকে কর্তা বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, যে এই যে-সকল কর্ম আমি করিতেছি তাহার ফল আমি ভুগিব এবং ভুগিতেছি। ইহা সত্য সত্য বলিয়া বোধ হয়। তখন ইহা বোধ হয় না যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। এই ঋতু স্বপ্নের ভোগ এবং স্বপ্নের কর্মের ফল স্বতন্ত্র পর্য্যন্ত স্বপ্নাবস্থায় থাকে ততক্ষণ সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যখন স্বপ্নাবস্থা লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয় তখন স্বপ্নের পদার্থ সকল মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। তখন স্বপ্নের কর্মও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কেন না যদ্যপি স্বপ্নের পদার্থ মিথ্যা হইল তখন স্বপ্নের কর্মও মিথ্যা। সেই রূপ এ জগতে স্বপ্নে অজ্ঞান অবস্থাতে কর্ম এবং কর্মের ফল এবং কর্তাও ভোক্তা বলিয়া বোধ হয় এবং মানিতে হইবে। যখন জ্ঞান রূপ জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখন এই জগৎরূপী স্বপ্ন মধ্যে কর্মও কর্মের ফল কত্ব এবং ভোক্তৃত্ব থাকিবে না।

ঈশ্বর ও জীবের জ্ঞান অজ্ঞান প্রভেদ।

অবোধ মনুষ্য অজ্ঞানবশতঃ জ্ঞানবান মনুষ্যের নিকট সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, যদ্যপি সকলই এক পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, তবে ঈশ্বরেতে জ্ঞান ভাব ও কীৰ্ত্তিতে অজ্ঞান ভাব, এরূপ প্রভেদ কেন? একজন লোক মরিগে সকলেই কেন মরিয়া যায় না? একজন খাইলে সকলেই কেন তৃপ্ত হয় না, এবং একজনের দুঃখ হইলে সকলেরই কেন দুঃখ হয় না? এইরূপে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন,

তিনিই ধন্য; কারণ কি, ঐ ব্যক্তির চিন্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মেতে সংযুক্ত হই-
 রাহে, যখন সে এইরূপ প্রার্থ করিতেছে তখন সে মুর্থ নহে। ইহার অর্থ এইরূপ
 যে, সূর্য্যানারায়ণ পরমাত্মার সম্মুখে আতঙ্গী কাঁচ দেখাইলে অগ্নিব্রহ্ম বাহির হয়, ঐ
 অগ্নি হইতে কোটা দীপক জ্বলান, উহাদিগের এক দীপের অগ্নি নির্বাণ করিলে,
 সেই অগ্নি বায়ুপ্রাণ হইয়া যান, আর যখন প্রাণ নিষ্পন্ন হইয়া যান, তখন উহাকে
 আকাশ বলা যায়। দীপকের অগ্নি বায়ু প্রাণের অবস্থা জানেন না, কেন না বায়ু
 সূক্ষ্ম এবং অগ্নি স্থূল, অতএব কেমন করিয়া বুঝিবেন? এই জন্ত ভেদ থাকে। আর
 স্থূল দৃষ্টিতে অগ্নি তৈল পলিতা আহার করিতেছেন, সূক্ষ্ম হৃৎ বোধ ঘটাইতেছেন,
 আর স্থূল রূপেতে বিরাজমান আছেন; আর বায়ু যে প্রাণ, তাহা অগ্নি হইতে
 সূক্ষ্ম, সেই সকল স্থূল রূপের অবস্থা জানিতেছেন, কারণ কি বায়ু হইতে আকাশ
 সূক্ষ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, সকলের অবস্থা জানেন, কিন্তু প্রাণবায়ু আকাশ ব্রহ্মের অবস্থা
 জানিতেছেন না। এইরূপ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে জীব শব্দের ভেদ হইয়া
 থাকে। অগ্নি শব্দ জীব, প্রাণবায়ু শব্দ জৈশ্বর। অগ্নি নির্বাণ হইলে বায়ু রূপ
 হয়। আর বায়ু শব্দ জৈশ্বর নিষ্পন্ন হইলে আকাশ শব্দ ব্রহ্মেতে স্থিত হয়, আর
 আকাশ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া কারণ পরব্রহ্মেতে স্থিত হয়। সেইরূপ রূপান্তর ভেদে
 জীব ও জৈশ্বরের জ্ঞান ও অজ্ঞানে ভেদ হয়, কেন না জৈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম,
 সর্বব্যাপী, জ্ঞান স্বরূপ, সকলের অঙ্গুরের অবস্থা জানেন। জীব শব্দ রূপান্তর
 ভেদে স্থূল রূপ বিষয় ভোগেতে আসক্ত থাকেন, এজন্ত উহাকে অজ্ঞান বলা হয়,
 এবং জৈশ্বরকে জ্ঞানরূপ বলা হয়। মন বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলে সূক্ষ্ম
 হয়, অর্থাৎ অভেদ হইয়া আনন্দ রূপে বিরাজমান থাকেন। জীব ও জৈশ্বরেতে
 জ্ঞান ও অজ্ঞানের তাব এইরূপ বৃত্তিতে হইবে, জ্ঞানবান পুরুষ ইহা জানেন।

মৃত্যুর বিবরণ।

একজন মৃত্যুয্যের মৃত্যু হইলে কেন সকলে মরিয়া যায় না, ইহার ব্যাখ্যা এই
 যে, আতঙ্গী কাঁচ দেখাইয়া সূর্য্যানারায়ণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করিয়া ঐ অগ্নিতে
 কোটা দীপ জ্বলাইয়া এক দীপের অগ্নি নির্বাণ করাতে সকল দীপের অগ্নি নির্বাণ

হয় না অথবা সূর্য্যনারায়ণও নির্বাপন করেন না; সকল দীপের অগ্নি উহারই
এ কারণ একজন মনুষ্য মরিলে অপর কেহ কিরূপে মরিলে? সকলেই ত উহার
রূপ।

আহার বিবরণ।

আর একজন মনুষ্য আহার করিলে অপরের উদর কেন পূরণ হইবে না,
ইহার ব্যাখ্যা এই যে, পূর্ব্বোক্ত কোটা প্রজ্জ্বলিত দীপের মধ্যে কোন একটা দীপে
তৈল দিলে অপর দীপ সকলের অগ্নির উদর কেমনে পূরণ হইবেক? এ কারণ
একজন মনুষ্যের ভোজন করাতে সকলের পেট কেমনে ভরিবে!

হুঃখ হুঃখের বিবরণ।

একজন মনুষ্যের হুঃখেতে সকলের হুঃখ কেন হয় না, ইহার ব্যাখ্যা এই যে,
এক দীপের অগ্নিতে ময়লা তৈল ও জলের ছিটা পড়াতে পট পট করে, আর
উহার যে হুঃখ হয়, এ অবস্থা সকল দীপের অগ্নিতে হয় না। এই প্রকারে এক
জন মনুষ্যের হুঃখে সকলে হুঃখী হইতে পারে না। দীপ শব্দে জীবের শরীর
ও তৈল শব্দে জল বাহ্য আপনারা পান করেন, আর সলিতা শব্দে অন্ন বাহ্য
আপনারা আহার করেন, আর অগ্নি শব্দে আপনারা জীব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা
শরীরেতে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল অন্ন পান ভোজন করিতে হইবেক, ইহা
প্রাণের ধর্ম্ম। আর ময়লা তৈল যেমন অগ্নিকে হুঃখ দিতেছে, তদ্রূপ অবিদ্যা রূপ
আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, অহংকার, মান, অপমান, জয়, পরাজয়, মনুষ্যের এই
সকল হুঃখদায়ক। এই রূপেতে ইহা বুদ্ধিরা লইবেন।

পরব্রহ্মের বহুরূপ।

একই ব্রহ্ম সকল রূপেতে প্রকাশমান; যথা বিষ্ণুর সহস্র নামেতে লিখা
আছে “অনেকরূপরূপার বিষ্ণুবে প্রভবিষ্ণুবে” অর্থাৎ একই কারণ পরব্রহ্ম

অনেকরূপে জগৎরূপ বিস্তার আছেন; আর পুনর্বার, অনেক হইতে এক হইয়া যান। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রদীপে অগ্নিব্রহ্ম সাকার রূপে থাকেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার তৈল সলিতার প্রয়োজন থাকে আর তাহা দেওয়া আবশ্যক হয় এবং সুখ দুঃখও বোধ হয়। আর যখন অগ্নি নির্বাণ হইয়া যান, নামরূপ রহিত নিরাকার হন, তখন কোটি মোন তৈল সলিতা দেও অগ্নি ব্রহ্মের কিছুই প্রয়োজন নাই! নিরাকার হইলে উহাতে পান, ভোজন, সুখ, দুঃখ ভোগ কিছুই থাকে না। কিন্তু সাকাররূপ থাকিলে সকল কিছুই হইয়া থাকে এবং বোধ হইয়া থাকে। এইরূপই আপনাতে আপনি বুঝিয়া লইবেন। যতক্ষণ আপনি সাকাররূপে বর্তমান আছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবেক; যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহা ভোগ করিতে হইবেক। পাঠকরা, দেখা, শুনা, রসনা ইত্যাদি, আর বাসনা, খাওয়া, পাণ করা, বস্ত্র পরিধান, চলা, বেড়ান ইত্যাদি সকলই করিতে হইবেক ইহা ভিন্ন শরীরের কোন কার্য্যই চলিবেক না। ইহা বলপূর্ব্বক বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবেক; দ্বিতীয় কেহই নাই যে ইহা খণ্ডন করে। যেমন এক তোলা জলপাণ করা তাহার ভোগ ও কৰ্ম্ম, আর সমস্ত জগতের ভোগ ভোগকরা ও ভোগ ও কৰ্ম্ম। একতোলা মাত্র জলপাণ করা আর সমস্ত পৃথিবীকে ভোগ করা এ উভয়ই সমান। যখন আপনাদের নির্বাণ (মৃত্যু) হইবেক, নামরূপ রহিত হইবেন, তখন আপনার এই পার্থিব নানা প্রকারের ভোগ পড়িয়া থাকিবে, তখন আপনাদেরও কোন ভোগ্য বস্তুরই আবশ্যক থাকিবে না। আর মড়া শরীরকে কোটা কষ্ট দেয়; তাহা জীবের বোধ হয় না ঐ শরীরকে মাটিতে পুতিলে মাটীই হইবেক, জলেতে দিলে গলিয়া জল হইয়া যাইবেক কিম্বা জীব জন্তু পক্ষীতে খাইয়া ফেলিবে, আর অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া লয় হইয়া যাইবেক; ঐ মড়ারূপ প্রদীপে আপনাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ শরীরেতে থাকিতে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল কিছুই বোধ হইতেছে। স্বপ্ন অবস্থার সুখ দুঃখ ভোগ, ভয় আদি জাগ্রত অবস্থাতে থাকে না, এবং জাগ্রত অবস্থার ভোগ সুখুণ্ডি অবস্থাতে থাকে না, ইত্যাদি এইরূপে সকল বুঝিয়া লইবেন।

বিন্দু ও অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ উকার প্রণবের বিচার।

অকার, উকার, মকার রূপান্তর ভেদে পরব্রহ্মের নানা নাম কল্পিত আছে তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি বুদ্ধিমান লইবেন। ইহার অর্থ এই যে, যেকোন একবীজ হইতে অক্ষর হয়, ঐ অক্ষর হইতে দুই শাখা হয়। এক শাখা চুঁঠা হইয়া থাকে, আর অপর শাখা হইতে প্রেশাখা বাহির হয়। আর শাখার উপর শাখা হয় আর ঐ শাখার উপর ফল ফুল আদি ধরে। দেখ! একবীজ হইতে কতই শাখা, পাতা, ফল, ফুল অন্ন, মিষ্ট, পানসে, সুগন্ধ আর নানা নাম রূপগুণ ক্রিয়া কল্পিত হয়; আর ভিন্ন ভিন্নরূপ বোধ হয়। বীজশব্দে অর্থাৎ যিনি বীজ অবীজ, সত্য অসত্য, কারণ অকারণ, শূন্য অশূন্য, নিগুণ সগুণ, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ হইতে বিলক্ষণ অতীত তাহাঁকেই বীজ বলা হয়। অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মের নাম বীজ। সেই বীজ হইতে যে অক্ষর হয়, তাহাই বিন্দু শব্দ বাচ্য। সেই অক্ষর হইতে দুই শাখা হইয়াছে, একটি চুঁঠা শব্দ বাচ্য তাহাই অর্দ্ধ মাত্রা; আর একটি শাখা হইতে যে তিন শাখা হইয়াছে তাহাই অকার, লকার মকার অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ অগ্নি এবং শাখার উপরে যে শাখা হয় তাহা চারি অন্তঃকরণ মন বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার; এবং লোভ, মোহ, আশা তৃষ্ণা ইত্যাদি। আর শাখার উপরে যে পল্লব পাতা ফল ফুল শব্দ; পাতা শব্দ জীবই ইত্যাদি পুংলিঙ্গ, ফুল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, ফল শব্দ ইন্দ্রিয়ের ভোগ। এইরূপ প্রণালীতে বুদ্ধিমান লইবেন। কেহ অকারকে ব্রহ্মা কহিতেছেন, আর উকার শব্দকে বিষ্ণু ভগবান কহিতেছেন, আর মকার শব্দকে শিব কহিতেছেন। এই তিন শব্দ প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিঃমূর্ত্তি অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ স্বরূপ ব্রহ্মই হন। আর অকার শব্দ রজোগুণ ব্রহ্মা সূর্য্য নারায়ণ শব্দকে বলেন; কেহ বকারকে কেহ লকারকে অকার বলেন। আর অকার শিবকে বলেন, আর শব্দকে বিষ্ণু ভগবান বলেন। কেহ উকার সঙ্কলন বিষ্ণু ভগবান চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্মকে বলেন। আর মকার অগ্নিব্রহ্ম শিবের নাম বলেন; যে তিনি তমোগুণ। উহাকে কেহ মকারও বলেন, কেহ চন্দ্রমাকেও মকার বলেন, কেহ সূর্য্যনারা-

রণকেও মকার বলেন, এ বিচারের সীমা নাই। এই প্রকার নানা নাম আপন আপন মতে করনা করা হইরাছে। কিন্তু না ব্রহ্মাই রজোগুণী না বিষ্ণু ভগবানই সত্ত্বগুণী না শিব দেবতাই তমোগুণী; তিন শব্দই শুদ্ধ পরব্রহ্ম হইতে, ও স্বতঃপ্রকাশ পরব্রহ্মই। যিনি শিব বিশ্বনাথ নাম বাচ্য তিনিই ব্রহ্ম শব্দ, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু ভগবান, তিনিই দেবী মাতা অর্থাৎ পরব্রহ্মই। আর যিনি যেরূপ নাম করনা করুন না কেন, কিন্তু উনি বাহা, উনি তাহাই, উহাতে এ অহংকার নাই যে, আমি অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। সত্ত্ব রজ তমোগুণ শব্দের অর্থ এই যে, যে গুণ হইতে সৃষ্টি হয় তাহাকে রজোগুণ, আর যে গুণে সৃষ্টিকে পালন করে তাহাকে সত্ত্বগুণ, আর যে গুণের দ্বারা অগ্নি তেজ রূপ হইয়া সকলকে ভস্ম করিয়া আপন রূপ কারণে স্থিত হন তাহাকে তমোগুণ সংহারকর্তা নাম কহে, এই তিন গুণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর এই তিন শব্দ জ্যোতি ব্রহ্মের “ত্রিহানং চ ত্রিমাত্রং চ ত্রিতং ব্রহ্ম চ” ইত্যাদি অর্থাৎ ইনি পরব্রহ্মই, ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ, অকার, উকার, মকার। এই তিন শব্দ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম হইতে রাম শব্দ বলা যায়। চরাচর হইতে অবতার লোক পর্য্যন্ত ইহা হইতেই হইতেছেন আর ইহাতেই লয় হইতেছেন; ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ সদা একই ভাবে থাকেন। ব্রহ্মা ও শিব এবং বিষ্ণু ভগবান পৃথিবীর উপর নানা শরীর ধারণ করিয়া বেদ, শাস্ত্র ও তপশ্চা করিয়াছেন ও কোটি কোটি বার জন্ম লইয়াছেন ও লয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাট, কিন্তু ইনি একই ভাবে আছেন। আর সূর্য্যানারায়ণের বীজ হইতে অকার, চন্দ্রমার বীজ হইতে মকার, আর অগ্নি ব্রহ্মের বীজ হইতে রকার এই তিনে রাম শব্দ হইতেছেন; অর্থাৎ রাজা প্রজা, চরাচর ইত্যাদি লইয়া ইহাকে রাম শব্দ বলা হয়। এইরূপে সকল বুদ্ধি লইবেন ও বিষ্ণু শব্দে সূর্য্যানারায়ণ জঁখরকে জানিবেন।

ধর্ম্মাবলম্বী মতে জীবকে পরমাত্মার অধীন বলা হয় কিন্তু বিজ্ঞান মতে বলা হয় যে, প্রকৃতির অধীন জীব। ইহার অর্থ এইরূপে বুদ্ধি লইবেন, যেমন জলের অধীন মেঘ ও বরফ। এবং মেঘের অধীনতাতে কেবল বরফ। কারণ.

রূপ জল হইতে মেঘরূপ হয়, এবং সেই মেঘ রূপ হইতে বারি বর্ষণ হয়; সেই জল জমিয়া বরফ রূপ হয়। জলের, মেঘের এবং বরফের উপর কারণ রূপ জল-ভাবে দৃষ্টি দিলে কেহ কাহার অধীন নহে তিনটাই কারণ স্বরূপ বোধ হইবেক। রূপান্তর উপাধি ভেদে কারণ কার্যভাবে অধীনতা স্বাধীনতা ঘটিতেছে কিন্তু স্বরূপ পক্ষে অধীনতা ও স্বাধীনতা নাই তিনি বস্তুতঃ বাহ্য তাহাই আছেন। জল শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, মেঘ শব্দে প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর, এবং বরফ শব্দে জীবকে বুঝিবেন। যখন কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার হন তখন তাঁহার নাম প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর। এবং অবিদ্যা আছে রূপ জীব সংজ্ঞা বুঝিয়া লইবেন। বতস্কণ পর্যন্ত জীব মায়া মোহ তৃষ্ণাতে আসক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরব্রহ্মের ও প্রকৃতির অধীনতা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম কল্পনার বর্ণন।

পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ, বিষ্ণুভগবান, বিশ্বনাথ, দুর্গত, দেবীমাতা, গড় আল্লাহ, খুদা, অব্যয়, কুটস্থ, নিষ্ক্রিয়, সর্বব্যাপী, অন্তর্যামী, ব্রহ্ম-গায়ত্রী, সার্বিজী, শালগ্রাম, বাষ্টি, সমষ্টি, নিঃশব্দ, সঙ্গ, নিরাকার, সাকার, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, নারায়ণ, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মহাদেবী, মহাপ্রভু, মহাভগবতী, শক্তি, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, ইন্দ্রদেব, দৃশ্য, অদৃশ্য, নাশী, অবিনাশী, সত্য, অসত্য একই পরব্রহ্মের নাম দেশে দেশে আর মতামতের প্রভেদে নানা প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত নাম রাশির কোনই অন্ত নাই, আর হইবেও না। এক অধিতীয় সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মা নিরাকার ও সাকার রূপেতে বিস্তার হইয়া আপনিই স্বয়ং বিরাজমান আছেন; দ্বিতীয় কেহ নাই, হয় নাই, হইবেও না। এই সকল নাম কেবল কল্পনা মাত্র। ঐ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে এরূপ নাই যে, “এইটা আমার নাম, আর-এটা আমার নাম নহে।” উনি বাহ্য উনি তাহাই। আর যেমন, জল একই, কিন্তু ঐ জলের দেশে দেশে আর নানা ভাষার প্রভেদে অনেক নাম কল্পিত হইয়াছে; যেমন জল

পানী ; সংস্কৃতে নীর, অম্বু, তোরঃ সরিতা, বারি, জীবন ; ইংরাজিতে ওয়াটার, ফারসীতে আব, বলা হয় ; দক্ষিণ দেশে লীলু, কোন অত্র দেশে তণী, কোন কোন দেশে গরুণী, তরুণী, আর ভরুণী কথা হয় ; এই প্রকারে নানা নাম কল্পনা করা গিয়াছে, কিন্তু জল পদার্থ একই। কেহ জল বলিয়া পান করে, আর কেহ পানী বলিয়া পান করিতেছে। যে জল বলিয়া পান করিতেছে, তাহারও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে, আর যে পানী বলিয়া পান করিতেছে, তাহারও তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে। আর জল রূপ ব্রহ্মের মনে এ ইচ্ছা নাই যে, “আমার এই নাম সত্য আর ঐ নাম অসত্য।” গীতাতে লিখা আছে যে,

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তুথৈব ভজামাহং” ।

অর্থাৎ, যে যেক্রমে আমাকে ভজনা করিবে, সে সেইরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

কোন কোন অবোধ ব্যক্তি, বাহাদের স্বরূপের বোধ অথবা সমদৃষ্টি জ্ঞান নাই, কোন বিশেষ নামের সম্বন্ধে বলে, এই নামটি কল্যাণ রূপ ; যেমন শিব নাম কল্পনায় কল্যাণ রূপের নাম হয়। যদিও শিব নাম কল্যাণ রূপ হয়, তবে অপর অপর ইত্যাদি নাম কি অকল্যাণ রূপ ? এসমস্ত নামই কল্পনা করা গিয়াছে। একটা নাম যদি কল্যাণরূপ হয়, তবে সকল নামই কল্যাণরূপ ; না হয়ত সকল নামই অকল্যাণরূপ জানা উচিত। নিজ পক্ষপাত ত্যাগ কর, যাহাঁর এই সকল নাম, তাঁহাকেই জান। আর এইরূপ ইত্যাদি নাম, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপে বোধ করিবে। আর জল ইত্যাদি নানা নাম উপাধি ত্যাগ কর, জল-পদার্থকে জান যে, এক রূপেরই জল ইত্যাদি নানা নাম কল্পনা হইয়াছে, আর জল পদার্থকে গ্রহণ কর। অর্থাৎ জল শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম শব্দ, নানা নাম কল্পনা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু আত্মাকে জান। জল দেখাতে কিম্বা জল জল শব্দ মুখে বলাতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না ; জলপান করিলে পরে তবে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবেক। এইরূপ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুকে জানিয়া লও। পূর্ণ রূপ জানিয়া উহাকেই গ্রহণ কর, অর্থাৎ ধারণা কর (দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর)। আর

নিরাকার রূপেতেই থাকুন অথবা সাকার প্রত্যক্ষ রূপেতেই থাকুন, তাহাকেই অলীকার কর। উনি বেক্রপেই থাকেন, নিরাকার অথবা সাকার রূপে, তাহাতে কোন হানি নাই। কেহ বলেন যে, বদ্যাপি পরব্রহ্মের ইচ্ছা নাই যে কেহ তাহাকে ভজনা করে অথবা না করে, তবে কেন তাহাকে ভজনা করিব ? ইহার উত্তর এই যে, যেমন জলের এ ইচ্ছা নাই যে, কেহ তাহাকে পান করে আর না করে, কিন্তু পিপাসার্ত ব্যক্তি জল-পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করেন। সেইরূপ তাঁহার ও ইচ্ছা নাই যে, কেহ তাহাকে ভজনা করে অথবা না করে; কিন্তু অজ্ঞান-হৃৎ নিবারণ জন্ত তাঁহার উপাসনাদি করিতে হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থাতে থাকা যায় ততক্ষণ এ জ্ঞান হয় না যে আমি কি আর কোন স্বরূপ, পরব্রহ্ম কি আর কোন স্বরূপ; এই অজ্ঞান অবস্থার নাম স্বপ্নাবস্থা বলা যায়। যখন উপরিউক্ত রূপ জ্ঞান জন্মায় তখন জাগ্রত অবস্থা বলা যায় আর বিজ্ঞান অবস্থার নাম সূক্ষ্মস্থিতি অবস্থা, অর্থাৎ তখন পরব্রহ্ম ও আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইতে থাকে, আর যখন স্বপ্ন, জাগ্রত ও সূক্ষ্মস্থিতি তিন অবস্থার লয় হইয়া যায় অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান এই তিন ভ্রম লয় হইয়া যায় তখন তুরীয় অবস্থা বলা হয় এবং সর্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম শব্দের বোধ থাকে না, তিনি যাহা তাহা তিনিই। ইহার নাম তুরীয়াভীত জানিবেন।

অজ্ঞান রূপ অন্ধকার রাত্রিকে নাশ করিবার জন্ত যখন চন্দ্রমা দেব জ্ঞানের প্রকাশ হন তখন অন্ধকার রাত্রি অজ্ঞান উঁহাতে লয় হইয়া যায়; আর যখন সূর্য্যনারায়ণ বিজ্ঞান প্রকাশ হয় তখন উঁহাতে অজ্ঞান অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রমা ওরূপক জ্ঞান উভয়ই লয় হইয়া থাকে। যখন একই সূর্য্যনারায়ণ বিরাজমান থাকেন তখন বিজ্ঞান বলা হয়; আর প্রাতঃকাল সূর্য্য উদয়ের পূর্বে যখন কেবল জ্যোতির আভা মাত্র প্রকাশ হয়, তখন সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম থাকেন না এবং কৃষ্ণ-পক্ষ ও ওরূপক রাত্রিও থাকে না, ইহাই তুরীয় অবস্থা; এই অবস্থা অতীত হইলে সর্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকিবেন। যদিও রূপান্তর

ভেদে পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি যে অবস্থাতেই ইউন স্বরূপই
আছেন, অর্থাৎ যাহা তাহাই বিরাজমান আছেন।

যাহাকে পরব্রহ্ম বল তাঁহাতে এ ভাব নাই যে, আমি পরব্রহ্ম কিম্বা গড্ খুদা
আল্লাহ আমিই; নিরাকার কিম্বা সাকার, নিগুণ সগুণ বিমুক্তগবান, বিশ্বনাথ,
দেবী মাতা, সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা ব্রহ্ম আমি; উঁহাতে ব্যাপ্তি সমাপ্তি ভাব নাই,
তিনি যাহা তাহা তিনিই; তিনি কি আর কোন বস্তু, তাঁহার আদি অন্ত তিনিই
জানেন। উনি ভিন্ন আর অপর বস্তু জগতে কি আছে? অহং ভাব উঁহাতে হইতে
পারে না কারণ যদি উঁহা ভিন্ন অতিরিক্ত কোন বস্তু থাকিত তবে উঁহার বলি-
বার ইচ্ছা হইত যে আমি পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ অথবা ব্রহ্ম। যখন সমস্ত তিনিই;
তবে কেন তিনি বলিবেন আর কাহাকেই বা বলিবেন? এইরূপে পরব্রহ্মের
কল্পিত নামে বুঝিয়া লইবেন। আর উঁহার যে সকল নানা প্রকার ভক্তি প্রীতির
ভাবে নাম কল্পনা করা গিয়াছে তাহা কেবল অবোধ জিজ্ঞাসু লোকদিগের সংশয়
ছেদের জন্য আর কিছুই নহে। যেহেতুক কোনও নাম লইয়া উপাসনা করিবে;
যথা পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ, গড্, আল্লাহ, খুদা, ঈশ্বর ইত্যাদি নাম বুঝিয়া লইবেন,
যে নামে যে ভক্তি প্রদীপ্তক উপাসনা করেন, ঐ নামের অনুসারে তাহাকে
কল প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবস্থাতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম
বাচক শব্দ বোধ হইয়া থাকে, আর বলেন যে “আনি ব্রহ্ম” ও তদ্রূপ অহংকার
হয়; অর্থাৎ জ্ঞান, বিজ্ঞান অবস্থা পর্য্যন্ত বোধ হইয়া থাকে যে, আমিই পরব্রহ্ম;
আর যখন আপনাকেই পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞ দেখেন অথবা আপনাই রহিয়া যান, তখন
উঁহাতে পরমেশ্বর, গড্, আল্লাহ, খুদা, ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ শব্দ থাকে না, তিনি
যাহা তাহাই বিরাজমান থাকেন, আর এখনও তাহাই, চাই যে রূপেতে থাকেন।

সকল মতের ভ্রম মীমাংসা।

জ্ঞানী ব্যক্তি ও নানা মতের বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যাহার বৈপর্য্যন্ত বোধ
হইয়াছে, আপন আপন মত অনুসারে প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু সকলের

উদ্দেশ্য একই, কেবল বুঝিবার ভেদ। যেমন, কেহ বলেন যে, আত্মা হইতে এই সকল সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব সকলই আত্মা রূপ। আর কেহ বলেন যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই ব্রহ্মরূপ। আর কেহ বলেন যে, বীজ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই বীজ রূপ; আর কেহ বলেন যে চৈতন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই চৈতন্য রূপ; আর কেহ বলেন যে কারণ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই কারণ রূপ; অথবা কেহ বলেন যে আল্লাহ খুদা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে সকলই আল্লাহ খুদারূপ, আর কেহ বলেন যে গড্ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে সকলই গড্ রূপ; আর কেহ বলেন পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই পরমেশ্বর রূপ; ইত্যাদিতে সকলেরই ভাবার্থ এক, ইহাস্ত ভিন্ন ভিন্ন বুঝিবেন না। যেমন জল সকল দেশেই এক পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হওয়াতে উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম উপাধি হইয়াছে, বস্তুতঃ শব্দার্থে একই পদার্থ বুঝায়, যেমন কেহ বলেন যে জল হইতে বরফ আর বুড়ি আদি হইতেছে অতএব সকলই জল রূপ। আর কেহ বলেন যে পানী ইত্যাদি হইতেছে সকলই পানী রূপ। আর কেহ বলেন যে বারি হইতে সকল হইতেছে সকলই বারি রূপ। আর কেহ বলেন যে তায় হইতে সকল হইতেছে, সকলই তায় রূপ; কেহ কহেন যে অষু হইতে সকল হইতেছে সকলই অষু রূপ; আর কেহ বলেন যে আব হইতে সকল হইতেছে সকলই আব রূপ; কেহ বলেন যে, ওয়াটর হইতে সকল হইতেছে সকলই ওয়াটর রূপ; আর কেহ বলেন যে লীলু হইতে বরফ ইত্যাদি হইতেছে, সকলই লীলু রূপ; ইহার অর্থ একই—এক পূর্ণ পরব্রহ্মকে জানিবেন। উহারই নাম নানা দেশেতে আর নানা রূতে কল্পনা করিয়া ব্যবহার কার্য ও পরমার্থ কার্য, পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা ভক্তি আপন আপন ইষ্ট জানিয়া সকলেই করিতেছেন। রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সকলের ইষ্ট, গুরু, মাতা পিতা, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মা এক জানিবেন।

যে যে রূপেতে বলেন তাহা প্রীতিপূর্বক শুনিবেন এবং বিচার করিবেন, কাহারও সহিত কোন বিষয়ে তর্ক করিবেন না। সকলই সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ

স্বরূপ বিকৃতগবানের স্বরূপ, আর সকলেই আপনাদের আত্মা যে যেমন বলেন তাহাতে ভেদ সংশয় করিবেন না। কেহ জলকে জল বলিয়া পান করিতেছেন, কেহ পানী বলিয়া পান করিতেছেন। জলের যে কোন নাম বলিয়া পান করুন না কেন, উহাতে অবশ্যই তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ হইবেক। কিন্তু ইহা নিশ্চয় ধারণা থাকা উচিত যে, সকল ভাষাতে ঐ জলেরই এই সমস্ত নাম। এই রূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরুতে বুঝিয়া লইবেন। আর এইরূপ শূন্যবাদী আত্মা অর্থাৎ নাস্তিক আর স্বভাব বাদী আর স্বতঃ প্রকাশ বাদী আত্মা অহমশ্মি বাদী আত্মা আর সত্যবাদী আত্মা, আর অসত্যবাদী আত্মা, এবং অপরাপন্ন মতবাদী কাহার সহিত পরস্পর বিরোধ রাখিবেন না, এবং বিরোধ করিবেন না। এই সকল নাম মাত্র। ইহার নাম রামলীলা। সকলই আপনার আত্মা। যে যেমন বলেন তাহার সার ভাবার্থ বুঝিয়া লইবেন। আর আপন অন্তরেতে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখিবেন। যে যে রূপ বলে, তাহা গুনিবেন, তর্ক করিবেন না, আপনাতে আনন্দে থাকিবেন। ইহা কি রূপ লীলা? যেমন নিদ্রাবস্থাতে নানা ব্যক্তি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখেন আর পরস্পর সকলেরই আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কেহ অপরের স্বপ্নের অবস্থা জানেন না যে তিনি কি দেখিতেছেন; কিন্তু যে পুরুষ স্বপ্ন দেখান তিনি সকলের স্বপ্নাবস্থা জানেন। কেহ রাজ্য কৈলাস ভোগ করিতেছেন, কেহ আকাশ দেখিতেছেন, কেহ বেদ শাস্ত্র পড়িতেছেন, ও তপস্যা করিতেছেন, যে অহমশ্মি আমি সচ্চিদানন্দ, আর কেহ শূন্য দেখিতেছেন, আর কেহ স্বভাব রূপ হইতে স্বভাব দেখিতেছেন যে, স্বভাব হইতে এই জগৎ হইতেছে আর ইহা স্বভাবেরই রূপ। সকলকে সমানই বোধ হইতেছে। যখন জাগ্রত হন তখন সকল ব্যক্তিরই ঐ স্বপ্ন অসত্য হইয়া যায়, আর তাঁহারা আপন আপন ঐ সৎ অসৎ স্বপ্নকে প্রতিপাদনে নানা মত ও সম্প্রদায়িক শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে, আকাশ শূন্য কেহ বলেন যে সত্য অহমশ্মি আমি সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি। কারণ কি, বিচার করিয়া দেখুন! যে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রতাবস্থা উভয় অবস্থাতে শূন্য

শব্দ আকাশ আর সত্য অহম্মি সচ্চিদানন্দ বোধ হইতেছে। আর যখন দুই ব্যক্তি অথবা অনেক লোক সুখের অবস্থাতে থাকেন তখন উহাদের কিছুই বোধ থাকে না যে, শূন্য আকাশ আর অহম্মি সচ্চিদানন্দ এই দুই শব্দের অভাব হইয়া বাইতেছে। এইরূপে স্বরূপ ভাব বোধ হইলে অহংভাব থাকিবে না। এই রূপই কাহারো অজ্ঞানাবস্থার স্বপ্ন ও কাহারো জ্ঞানাবস্থার স্বপ্ন ও কাহারো বিজ্ঞানাবস্থার স্বপ্নকে মতান্তর ভেদে ভেদাভেদ করিয়া গিয়া থাকায় নানা ভ্রম বোধ হইতেছে। বিচার করিয়া দেখুন যে, জন্মের পূর্বের কথা কিছুই জানা যায় না যে, এমন সৃষ্টি কখন দেখিয়াছিলাম কি না সত্য ছিল কি না শূন্য ছিল? আর পশ্চাতেরও নিশ্চয় নাই যে, কোন্ সময় প্রাণ বাহির হইয়া বাইবে। এক মুহূর্তেরও নিশ্চয় থাকে না যে কি হইবে। আর আপনারা আপন আপন মত সিদ্ধ করিতেছেন, আর অপরাপরের মতকে অসত্য বলিতেছেন। বিচার করিয়া দেখুন, যে কাহার মত সত্য আর কাহার মত অসত্য। স্বপ্নেতে সকলকেই সত্য বোধ হইতেছে, আর জাগ্রত অবস্থাতে সকলকেই অসত্য দেখাইয়া দিতেছেন; আপনি স্বয়ং বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন; তিনি সত্যও নয়, এবং মিথ্যাও নয়; শূন্যও নয় এবং অশূন্যও নয়। সকল শব্দ হইতে অতীত তিনি তিনিই। আর যখন ব্রহ্ম কারণ সত্য স্বরূপ, তখন শূন্য ও সত্য শব্দ তাঁহারই প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি সত্য রূপ আছেন বলিয়া তবেই আপনারা হইয়াছেন আর নানা প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন। যদিও পূর্ণ ব্রহ্ম না থাকিতেন, তবে আপনারা সত্য অসত্য শব্দ কোথা হইতে বলিতেন। আর যে রূপ, মায়া ব্রহ্ম নানা প্রকারের সৃষ্টি করেন, তাহাকে যে রূপ দেখাইয়াছেন তাহাকে সেইরূপ বোধ হইতেছে, তজ্জপ আপনারা বুঝিবেন যে, এই সকল নানা মত ও শব্দ তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ও বলাইতেছেন। ইহার সার ভাব এই বুঝিবেন যে, শূন্য বৈত অবৈত সত্য বলিবার অর্থ এই যে, যদি শূন্য অথবা বৈত না বলা যায়, তবে সত্য বা অবৈত কিরূপে প্রতিপাদন করা যাইবেক বিধা বোধ হইবেক। আর শূন্য বলাতে সত্য সিদ্ধ হইতেছে এবং বৈত বলাতে

অদ্বৈতের বিচার হইতেছে, এ কারণে মায়ী ব্রহ্ম শূন্য ও সত্য কিম্বা বৈত অদ্বৈত বলাইরাছেন। শূন্যবাদী কিম্বা বৈতবাদী গরিবদের কিছুই দোষ নাই, সকলেই আপনানি আত্মা। যদিপি আপনারা এই সার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিয়া থাকেন, তবে উহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন; যাহাতে সকলই মিলিয়া সুখে থাকেন, শাস্ত্রের যে মতে বাহ্যার সংস্কার হইয়া গিয়াছে, তিনি সেই মত প্রতিপাদন করিতেছেন অর্থাৎ বাহ্যার বৈত মতের সংস্কার তিনি বৈত এবং বাহ্যার অদ্বৈত মতের সংস্কার তিনি অদ্বৈত মত প্রতিপাদন করিতেছেন। কাহারও ইহা বোধ নাই যে, এই লীলা কি রূপ; যেমন একদিকে রামচন্দ্র প্রভুর দল সাজিতেছে, আর একদিকে রাবণের দল সাজিতেছে, যখন উভয় দলই সাজেন তখন রামলীলা উক্ত রূপে সম্পন্ন হয়; আর যখন উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ না সাজিবে অর্থাৎ এক দল মাত্র থাকিবেক, তখন কি রূপে রামলীলা হইবেক। এই প্রকার নানা মত ইত্যাদিতে শূন্যবাদী ও সত্যবাদী বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী অহমস্বিবাদী আর শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদির সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবেন। আর যদিপি সকলেরই একই ভাব মত বুদ্ধি হইত, তবে উত্তর প্রশ্ন, যুদ্ধ রামলীলা কেমন করিয়া হইত; এইরূপ সকল মতের সম্বন্ধেই জানিবেন, কোন গরিবেরই দোষ নাই। কাহারও মত অসত্য নয়, এবং কাহারও মত সত্যও নয়। সকলেরই মত সত্য কিম্বা সকলেরই মত অসত্য মায়ী ব্রহ্ম বাজিকর রূপ ধারণ করিয়া বাহ্যকে যে রূপ দেখাইতেছেন, তাহার তাহাই বোধ হইতেছে। সকলই পূর্ব পরব্রহ্মের রূপ, আর সকলই আপনায়ই আত্মা; সকলেই মিলে বিশেষ চলুন যাহাতে সকলে সুখী থাকিবেন। আর মায়ী ব্রহ্ম কোন মতেই পরব্রহ্ম হইতে কিকিৎ যাত্রাও ভিন্ন নন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—শাস্ত্র তত্ত্ব ।

বিদ্যার বিষয় ।

বিদ্যা কাকে বলে? বেদ শাস্ত্র কঠোর করিয়া লওয়ায় নাম বিদ্যা নহে, এই অর্থে শ্লোক বলা—

“মথিত্বা চতুরান্ বেদান্ সৰ্ব্ব শাস্ত্রানি চৈ বহি ।

সারস্তু যোগিনো পীত্বা তত্রঃ পীবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥”

ইহার অর্থ এই যে, চারি বেদ, ছয় শাস্ত্র, আঠার পুরাণ পাঠ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওর চৈতন্যতে ভক্তি, শ্রদ্ধা নিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিত ঘোল পান করিয়া থাকেন এবং অহংকারে ভুলিয়া থাকেন। আর যোগী সাধু মহাত্মা ও প্রিয় ভক্তজন পরব্রহ্ম রূপ সার স্তুত পান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অন্তর হইতে বৈতর্ভাব দূর হয় না; শব্দা কিঞ্চৎ থাকিয়া যায়; একেবারে অন্তঃকরণ নিঃসন্দেহ হয় না। এনিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের নাম বিদ্যা নহে যাহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তাহাকেই বিদ্যা বলে। অভেদ, নির্ভয়, অচল নিষ্ঠা, যাহা চঞ্চল নয় দৃঢ়, তাহাই বিদ্যা। ব্রহ্ম তিন্ন ব্রহ্ম প্রাপ্তি কেহই করাইতে পারেন না, ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্রহ্মই করান। তাঁহার কৃপা ব্যতীত মনুষ্যের কি সাধ্য আছে যে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে? তাঁহার প্রাপ্তি উদ্দেশে যে কোন কার্য্য করা হয়, তাহাকে ও তাঁহার কৃপা বলিয়া জানা উচিত; কারণ তাঁহার কৃপা তিন্ন তাঁহার প্রাপ্তি কামনা কদাচই জীবে উদয় হয় না। “নিজগুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ; নইলে জপ করে যে তোমার পাওয়া সেসব কথা ভুতের সাক্ষা” (কমলাকান্ত-পদ)। দেবী মাতাকে বিদ্যা কহে, অর্থাৎ সদা জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের নামই বিদ্যা শাস্ত্র পুরাণেতে তাঁহার অনেক নাম লিখা আছে। বিদ্যা অর্থাৎ মহা বিদ্যা, মহাপ্রতি প্রাপ্ত হইলে এ সংসারে তাঁহার আর কিছুই বাকি থাকে না। ইহাতে আত্ম-বোধ স্বরূপে নিষ্ঠাও হয়, এবং

পৃথিবী কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদির ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাহার পূর্ব পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা অথবা অচলা যুক্তি নাই অর্থাৎ বাহার স্বরূপ ঘোষ নাই, সে বলে দেব দেবী মাতার মুক্তি দিবার সামর্থ্য নাই। যিনি যে কামনাতে সত্য কৰ্ম, সত্য ধর্ম, আদি করিতেছেন তাঁহার তাহাই প্রাপ্ত হয়। যেমন রাজার নিকট দরিদ্রগণ ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া বাচ্ছা করিতে যাইলে, বাহিরে প্রহরীগণ উহাকে নিবারণ করিয়া রাখে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় না, বাহা কিছু নিয়মিত বাধা থাকে, তাহাই সে পাইয়া থাকে। সেই রূপ যিনি যে বাসনা করেন তাঁহার তাহাই প্রাপ্তি হয়; তখন তিনি এইরূপ বর্ণন করেন যে, রাজার এই দ্রব্য দিবার সমর্থ আছে, ইহা ভিন্ন অপর কিছুই দিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু যে অবাচক ব্যক্তি কেবল রাজারই সহিত মিলিতে যান, রাজা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলেন। যে ঋষি মুনি প্রভৃতি যে বৈরূপ বাসনা করিয়া যে যে বাঞ্ছিত পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কহিয়াছেন যে, দেবী মাতা অর্থাৎ জ্যোতিঃ-স্বরূপের সেই সেই পদার্থ দিবার সামর্থ্য আছে।

রাজা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, আর দরিদ্র শব্দে তৃণাযুক্ত ব্যক্তি, আর প্রিয় লোক শব্দে যে নিকামী এবং সকল সত্য কৰ্ম ও ধর্ম করেন ও করান কিন্তু ফলাফলের ইচ্ছা রাখেন না; আর আত্ম পিপাসু পরব্রহ্মের প্রিয়, তাঁহার নিকট পরব্রহ্ম শীঘ্র প্রত্যক্ষ, বাহির হইতে প্রকাশমান হইয়া যান, নিরাকার সাকার প্রত্যক্ষ বিস্তার রূপেতে, ভিতর সর্বদা ধীবস্তুক্ত আনন্দ স্বরূপ থাকেন; যেমন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া থাকেন। নচেৎ কাগজে কালীর অক্ষর পাঠ করাকে বিদ্যা বলা যায় না। ব্রহ্মের নাম বিদ্যা। নিকাম কিম্বা সকাম যেক্রমেতেই হউক, সত্য কৰ্ম কর, তাহাতে কোন চিন্তা নাই, উভয়ই শুভদায়ক, অর্থাৎ এই যে, সুপাত্ন পুত্র ও কন্যা মাতাপিতার সেবা করে অথবা উহাদের আত্মাভুলারে কার্য করে, তাহাদের এ ইচ্ছা করা উচিত নয় যে, আত্ম মাতাপিতার সেবা করিব, ইহার ফল উহাদের নিকট হইতে লইব। আর আত্ম উচিত যে, ইহা আমার মাতাপিতার কৰ্ম, অতএব তাহা আমারই কর্তব্য কৰ্ম। আর মাতাপিতার আপনা হইতেই ইচ্ছা থাকে যে, আমার পুত্র কন্যা কি উপায়েতে

স্থানে থাকিবে, এবং তাহাই তাঁহার। করিয়া থাকেন। এইরূপে রাজা প্রজা পুত্র কন্যা কি উপায়েতে সুখী থাকিবেন, তাহাই পরব্রহ্ম আপনিই করিয়া থাকেন। এখানে রাজাপিতা শব্দে পরব্রহ্ম ব্যোক্তি স্বরূপ এবং পুত্র কন্যা শব্দে রাজা প্রজা চরিত্র সংসার বুঝিয়া লইবেন। আর বিচার করিয়া দেখুন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে পরব্রহ্ম রাজা পিতা প্রহতীর মনে হৃদ্য দিয়া তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ করান। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, সত্য ধর্ম আদির বিচার আর উৎসাহনা যজ্ঞাহতি ইত্যাদি করা ও করান; কুধার্তকে ভোজন ও পিপাসার্তকে জল, হুংখীকে সুখ দেওয়া ইত্যাদি। কাহারও রাজ্যে কেহ কোন বিষয়ে হুংখ না পায়, তাহাই ব্রত করিবেন। আপনারা রাজা প্রজা যে বিষয়ে সুখী থাকিবেন, তাহাই ঈশ্বর করিবেন। সকল কার্যেতে দোষ ত্যাগ করিয়া শুণকে গ্রহণ করা, ইহাই সুপাত্র পুত্র কন্যা জ্ঞানবানের লক্ষণ। সবা চিত্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মেতে সংযুক্ত রাখিবেন, রাজ্য ভোগেতে ভুলিয়া থাকা উচিত নহে।

চারি বেদ বিভাগ বিবরণ।

কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, আদিতে একটা মাত্র বেদ ছিল মধ্যে ব্যাসদেব এক বেদের চারি ভাগ করিয়া চারি প্রকার উপাধি করিলেন কেন। ইহার অর্থ এই যে, যেমন ব্যবহার কার্যেতে উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী, অধম অধিকারী; এবং অধমাদম অধিকারী বলা যায়। যেমন বালককে প্রথমে ক, খ ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবেক। তাহার পর যুক্ত অক্ষর শিক্ষাদিতে হইবেক; পরে বর্ণাঙ্কজি শিক্ষা দিতে হইবেক পরে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ করাইতে হয় পরে বহুবিধ উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠ করাইতে হয়। ক্রমশঃ বালক বিদ্যা পক্ষে ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু উত্তর উত্তর তাহার অধিকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপ বেদ পক্ষে যে ব্যক্তি যেমন অবস্থার অধিকারী তাহাকে সেইরূপ উপদেশ বলা হইরাছে। বখা, সাম বেদে উপাসনা বিবরণ বিশেষ রূপে বর্ণন আছে। ঋক বেদে জ্ঞান কাণ্ড বিশেষ রূপে বর্ণন আছে। এবং যজুর্বেদে কর্মকাণ্ড বিশেষ রূপে বর্ণন আছে।

আর অর্থক্বেদে মারুণ উচ্চাটন বশীকরণ ইত্যাদি ইচ্ছার বিদ্যা বিশেষ রূপ বর্ণন আছে। যখন অবোধ নিকট প্রযুক্তির ব্যক্তিগণের ইচ্ছাশাল করিবার ইচ্ছা হয় তখন সে অর্থক্বেদের মতাবলম্বী হয়। পরে যখন সে তাহাতে কষ্ট ভোগ করিয়া পরমার্থ পক্ষে কোন ফল লাভ না পায় তখন যজুর্বেদের কণ্ঠ করিয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি ভোগের ইচ্ছার যজুর্বেদোক্ত নানাবিধ সন্ধ্যা কৰ্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হয়। পুনশ্চ তাহাতেও পরমার্থ পক্ষে কোন ফল লাভ না পাইয়া তখন সে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রযুক্ত হইয়া সাম বেদের মতাবলম্বী হওয়াতে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া সৎ অসৎ, দ্বৈত অদ্বৈতের বিচারে সক্ষম হইল তখন সে ঋক্বেদের অধিকারী হইল। পরে যখন আপন স্বরূপ এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ অভেদ বোধ হইল তখন চারিবেদই তাহার অন্তরে লয় হইল। তখন আর তাহার বেদের প্রয়োজন থাকিল না।

শব্দার্থ বিচার।

অজ্ঞান বশতঃ লোকে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বিবাদ বিশদ্বাদ করিয়া বৃথা কাল ক্ষেপ করিয়া কষ্ট পান। শব্দার্থ কামধেনুত্বং, ইহার অন্ত নাই। যেমন জল একটি শব্দ ইহার দেশ এবং নানা ভেদে কত নাম কল্পিত আছে তাহার সংখ্যা নাই। যদ্যপি এক জল শব্দের অর্থকরা যায় তাহা হইলে দেখ (জ-অ-ল) তিন শব্দ হইল যদ্যপি বর্গীয় “জ” হয় তাহা হইলে এই পরিদৃশ্য মান সমস্ত স্থল পদার্থকে বুঝায় আর যদ্যপি অন্তস্থ “য” হয় তাহা হইলে চারি অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, লালসা, মাদন এবং অপমান ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভাবে যে কার্য্য হইতেছে তাহাকে বুঝায়, ও “অ” শব্দ অব্যয়, বাহ্যিক শব্দ উচ্চারণ হইতেছে তেজ স্বরূপ, ও “ল” শব্দ লিঙ্গাকার স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ লিঙ্গ শরীর এইরূপে জল শব্দ ইহাতে নানা প্রকার অর্থ হইল এবং আরও হইতে পারে, এই জলের কত নাম আছে যদ্যপি এক এক নামের অর্থ করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এই শব্দার্থের অন্ত নাই কিন্তু

জলের কোন পরিবর্তন হয় না জল বাহা তাহাই থাকে কেবল শব্দার্থ করিয়া নিশ্চয়মোক্তনীর বুঝা বিষয়ের উদয় হয়। শব্দে কবি, যিনি কত প্রকারের শব্দার্থ করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। অতএব এই জলের বিশেষ বিশেষ যে শব্দার্থ নাম তাহা পরিচয় পূর্বক জল যে পদার্থ তাহাকে গ্রহণ করিলেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। সেই প্রকার জল শব্দ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপকে নানা দেশে নানা মতে নানা নাম কল্পিত করিয়া পরমেশ্বর খোদা আজ্ঞা ইব্রাহীম প্রভৃতিতে উপাসনা করিতেছে। এই সকল নানা নাম শব্দার্থ উপাধি পরিচয় পূর্বক স্মার যে শুদ্ধ চেতন, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মা শুদ্ধ তাহাকে গ্রহণ করিলেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে।

ব্যাকরণোক্ত বর্ণ সকলের তত্ত্ব নিরূপণ।

ব্যাকরণেতে যে স্বর আর ব্যঞ্জন বর্ণ বলা হইয়াছে; এবং ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ বলা হইয়াছে; তাহা কাকাকে বলা হয়, ইহার অর্থ সংক্ষেপেতে কিঞ্চিৎ বলিতেছি আপনারা বুঝিয়া লইবেন। যে রূপ এক কারণ কালিতে তেরটি স্বর বর্ণ এবং পঁইত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ লিখা যায়, আর একই কালিতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ লিখা হয়। ক শব্দ পুংলিঙ্গ এবং কা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ আর কিং শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। এবং এই তিনটি শব্দই কল্পিত নাম মাত্র, তিনের কারণ একই কালি। আর ব্যবহার কার্য্যেতে ক স্থানে হ লিখাতে আর 'কি' স্থানে ক লিখাতে অথবা বলাতে কিম্বা সমুদায় বর্ণও শব্দকে কালি বলিলেও ব্যবহার কাব্য চলিবে না অর্থাৎ বুঝিতে পারা যাইবে না। এ কারণ ভিন্ন ভিন্ন নানা নাম ও রূপ এ প্রকারে শুধু ক্রিয়াও কল্পনা করা গিয়াছে। আর কালি শব্দে শুদ্ধ কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম। আর যখন নিরাকার হইতে সাকার বিস্তার রূপ বিরাজমান আছেন তখন উহারই নাম ও'কার প্রণয় ব্রহ্ম কল্পনা করা গিয়াছে। আর উ'হা হইতে দুই ভাগ, স্বর ও ব্যঞ্জন শব্দ, বিস্তার হইয়াছে। বিরাট ব্রহ্ম রূপ চরাচর সার্বভৌম প্রজা-গণ বিস্তার রূপ পূর্ণ। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ২ এ ঐ ও ঔ এই তেরটি স্বর বর্ণ;

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে খোলটী স্বর বর্ণ। স্বর বর্ণ সত্ত্বঃ প্রকাশ তথা এই শরীরেতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্বর বর্ণ। চরাচরেতে নাসিকা দ্বার দুই (প্রাণরূপ), আর কণ্ঠ দ্বার দুই আর নেত্র দ্বার দুই আর হস্তেতে দুই পায়ে দুই সেইরূপ পার (গুহা দেশ) ও লিঙ্গ দ্বারে দুই মুখেতে এক এই তেরই স্বর বর্ণ সূক্ষ্ম রূপে জ্যোতির অংশ আছেন। আর কেহ একরূপ সন্দেহ না করেন যে বৃক্ষাদিতে কোনই ইন্দ্রিয় নাই। বিনা ইন্দ্রিয় উহাতে কি রূপে জল প্রবিষ্ট হইতেছে, বাহাতে বৃক্ষাদি বৃদ্ধি হইতেছে, আর সজীব রহিয়াছে; এবং চৈতন্য ভিন্ন কিরূপে বৃদ্ধি হইবে? আর ব্যঞ্জন বর্ণ ৩৫টী যথা, কখগঘঙ। চছজঝঞ। টঠডঢণ। তথদধন। পফবভম। বরলবশষসহ : ২। ব্যঞ্জন বর্ণ পরতঃ প্রকাশ হইতেছেন। এই পিণ্ড দেহ শরীরেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রকাশ হইতেছে। এই ৩৫ বর্ণেতে ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশ স্পর্শ বর্ণ বলা হইয়াছে; আর পঁচিশ তত্ত্ব ব্রহ্ম, আর পাঁচ কর্মে-জিয় আর পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর ছয় রিপু (কাম ক্রোধ ইত্যাদি) আর তিনগুণ (রজ স্তমো সত্ত্বঃ) আর মন, এই পঁচিশ প্রকৃতি শব্দ বুঝিয়া লইবেন। বর ল ব এই চারি বর্ণ চারি অন্তঃকরণ বাচক শব্দ। আর শ, য, স, হ এই চারি বর্ণকে উদ্ব বর্ণ বলা হয়, অর্থাৎ চারি বেদ জ্যোতিঃ স্বরূপ জানিবে। আর অহুস্বর ও বিসর্গকে বুদ্ধি আর চিত্ত বুঝিয়া লইবেন। বিসর্গ জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাটের নেত্র, অর্থাৎ চন্দ্রমা ও সূর্য্য নারায়ণ। অহুস্বর শব্দ তিল মাত্র বাহা সকলের মস্তকের উপর বিরাজমান আছেন অর্থাৎ জ্যোতি ব্রহ্মকে বুঝা উচিত।

প্র হইতে আ পর্য্যন্ত বিংশতি অব্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মকেই উপসর্গ বলা হয়, এই বিংশতি শব্দের অর্থ এই যে, পঁচ কর্মেজিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর চারি অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার; আর ছয় রিপু অর্থাৎ কাম ক্রোধ মোহ মদ মাৎসর্য্য। ইহাদের গুণ সকলকে উপসর্গ জানা উচিত। আর এক একটীকে বর্ণ বলা হয়। চরাচর সহিত এই সকলকে একই বিরাট পূর্ণ পরব্রহ্ম বুঝিয়া লইবেন। বলা, শুনা, চলা ইত্যাদি যে বর্ণ হইতে যে কার্য্য হইবার হয় তাহা হইতেছে।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ ।

অ আ ই ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ভাগ ; উহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে ; উহারা অমি, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যানারায়ণের প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ । কথগঘঙ । ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বা মূল, এজন্ত ইহাদিগকে জিহ্বা মূলীয় বর্ণ বলা হয় । ক বায়ুর অংশ, খ অগ্নির অংশ, গ পৃথিবীর অংশ, ঘ জলের অংশ, ঙ আকাশের অংশ ; এবং এইরূপ সকল বর্ণেই পরব্রহ্মের অংশ করনা করা গিয়াছে । ই ঈ চছজঝঞ-যশ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু এজন্য ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলা হয়, ইহারা সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রমা উভয়ের প্রতিবিম্ব । ঞ ঞ টঠডঢণয় ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূৰ্দ্ধ, এজন্য ইহাদিগকে মূৰ্দ্ধণ্য বর্ণ বলা হয় ; সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । ঞ তথদধনলস ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত, এজন্য ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলা হয়, পাচ তত্ত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । উ উ পফবভম ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এজন্য ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়, প্রতিবিম্ব পাঁচ তত্ত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শক্তি রূপ বিরাজমান আছেন । এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু এজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠ তালব্য বর্ণ বলা হয়, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । ও ঔ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ এজন্ত ইহাদিগকে কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়, জল ব্রহ্ম ও চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ । অস্ত্রহ ব এর উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, এজন্ত ইহাকে দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়, শ্রীণ চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । অহুস্বরের উচ্চারণ স্থান নাসিকা এজন্য ইহাকে অহুনাসিক বর্ণ বলা হয়, সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, বাহা চরাচর লোকের মস্তকেতে তিল মাজ জ্যোতি বলা হয় তিনিই । বিসর্গের উচ্চারণ স্থান অবগ, স্বর বর্ণের শেষেতে থাকে অর্থাৎ স্বর বর্ণের শেষেতে শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞান রূপ বিরাজমান আছেন সেই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান ; আর চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব । আর কঠেতে বেধান হইতে সকল প্রাণী শব্দ উচ্চারণ করিতেছে তাহাই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান । আর ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বা মূল তালু ইত্যাদি

আর নাসিকা হইতেও হইয়া থাকে এ অল্প ইহাদিগকেও অস্থানাসিক বর্ণ বলা হয়, অর্থাৎ এই সকলই জ্ঞানেন্দ্রিয় সংজ্ঞক, আর ইহার পাঁচতর ও চক্ষুমা ব্রহ্মের প্রতিনিধি। আর স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে চরাচরের স্বরূপ স্থূল শরীর হইয়াছে। এই সকল বর্ণ কণ্ঠ জিহ্বার উপর যোগ হইয়া সমস্ত শরীরে প্রবিষ্ট আছে।

স্বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি কাহাকে বলে? স্বর সন্ধির তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যানারায়ণ ও চক্ষুমা ব্রহ্মের প্রতিনিধি স্বরূপে প্রাণ বায়ু চরাচরের মধ্যেতে অর্থাৎ শরীরের ভিতরে জ্যোতিরূপে বিরাজমান আছেন। আর হুই কণ্ঠ ও জিহ্বার উপর যোগ হইয়া আছেন, ইহাকে স্বর সন্ধি বলা হয়, যাহা দ্বারা আপনারা কথা কহিতেছেন এবং সকল কার্য্যও করিতেছেন। ব্যঞ্জন সন্ধি শব্দে পৃথিবী, জল, অগ্নি ব্রহ্মের প্রতিনিধি এই চরাচরের যে স্থূল শরীর, ইহাই ব্যঞ্জন শব্দ। অগ্নি ব্রহ্ম উহাদিগের শরীরেতে অন্ন পরিপাক করিতেছেন ইত্যাদি সকল কার্য্য বুঝিয়া লইবেন। আর স্বর বর্ণের সাহায্য ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ সম্ভব হইতে পারে না ইহার তাৎপর্য্য এই যে কোন কার্য্য হইতে পারে না, যেমন আপনারা স্বর বর্ণ যখন শয়ন করেন, গাঢ় নিদ্রা যান ঐ সময় ব্যঞ্জন রূপ স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে; আর যদ্যপি উহাকে কেহ ডাকে তাহা হইলে সে উত্তর দিতে পারে না; আর যখন আপনারা পুনশ্চ জাগ্রত হইয়া কথা কহিতে থাকেন, তখন স্বর বর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ যোগ হইয়া বলিতে থাকেন অর্থাৎ সকল কার্য্য করিতে থাকেন। এইরূপে বুঝিয়া লওয়া উচিত।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যখন বিরীট ভগবানের শরীর ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমষ্টি হইয়াছিল, আর উঠিবার শক্তি ছিল না, তখন চৈতন্ত ব্রহ্ম শক্তি দেওয়াতে তবে উঠিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, যখন আপনারা শুইয়া নিদ্রা যান, তখন আপনাদের সমষ্টি শরীর ইন্দ্রিয়াদি পড়িয়া থাকে, আর প্রাণ প্রতিনিধি চলিতে থাকেন; শরীর রূপ বিরীট পড়িয়া থাকে, উঠিবার শক্তি থাকে না। আর যখন পূর্ণ চৈতন্ত পরব্রহ্ম প্রয়োগ করেন, তখন আপনারা জাগ্রত হন, আর আপনারা জাগ্রত হওয়াতে তখন বিরীট মূর্তি অর্থাৎ আপনাদের শরীর উঠিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ

ଚେତନ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାନାମାୟିନୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ଅନ୍ତର ବାହିରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି; ଆପନା-
ଦେବ ବିସାଟି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚ ବଳର ଶକ୍ତି ହୁଏତେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସାଟି ପରବ୍ରହ୍ମେତେ
ଏହିରୂପ ବୁଝିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚିତ। ପରବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଓ ବିସାଟି ଶବ୍ଦ ପରବ୍ରହ୍ମ ହୁଏତେ ଭିନ୍ନ
ପଦାର୍ଥ ନହେ, ସେମାନେ ତୁମିଓ ତୋମାର ଶରୀର କୌଣ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ନହେ, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ
ଶୂନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଭେଦେ ତୁମିଓ ତୋମାର ଶରୀରେ ଐତେଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ; ବସ୍ତୁତଃ ପଦାର୍ଥ
ବିଷୟେ ଏକହି।

ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ, ବର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞ କାହାକେ ବଳା ହୁଏ। ଇହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସେ କୋଟି ଯୋନ ବାରୁନ
ଆର ଅଗ୍ନିବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏତେ। ଇହାହି ବର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞ ବଳା ହୁଏ, ଆର ପ୍ରାଣକେ
ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ ଜ୍ଞାନିବେନ। ଯଦ୍ୱନ ଅଗ୍ନି ଆର ବାରୁନକେ ଏକ ମନ୍ଦେ କରିବେ ତଦ୍ୱନ ବାରୁନ
ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେହି ଅଗ୍ନି ହୁଏନା ଯାହିବେ, ଆର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାଣ ହୁଏନା ବାୟୁ ବ୍ରହ୍ମେତେ ଯାହିବେନ,
ଆର ସେହି ବର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞ ପୁନଃ ତିନିହି ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ ହୁଏବେନ। ସେ ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ ସେହି ବର୍ଗୀୟ
ଜ୍ଞ, ଏବଂ ସେ ବର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞ ସେହି ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ; କେବଳ ମାତ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଭେଦେ ବର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞ ଓ
ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ ନାମ କରାନ୍ତି ଯାହା। ଏହିରୂପ ଦକ୍ଷା ନ ଚରାଚରର ହୁଏ ଶରୀର ଆର ମୂର୍ତ୍ତି ଗ
ତୋମାରା ଜ୍ୟୋତିରୂପ। ଏହିରୂପ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣଗଣ ସବୁକେ ବୁଝିବା ଲାଗିବେନ। ଅର୍ଥାତ୍
ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱ, ଏବଂ ସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ୱରୂପେ ଜ୍ଞାନିବେନ, ଅନ୍ତର ବର୍ଗୀୟ ସ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞ ଆପନାରା
ଚରାଚର ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ ଶରୀର। ଜଗତ୍ ବାରୁନ ଶବ୍ଦ, ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହୁଏତେ
ଜଗତ୍‌ରୂପୀ ବାରୁନ (ବୈତତ୍ୟାବ) ଭବ୍ତ ହୁଏନା ଗିରା ଥାକେ। ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ରୂପେତେ ପ୍ରକାଶ ଥାକେନ; ନିରାକାର ଓ ମାକାର, ଏହି ବୈତତ୍ୟ ଗ୍ରହ ଲାଗି ହୁଏନା ଯାଏ।

ଆପାନାନ କାରକ। ବୁଝାଏ ପତ୍ରଂ ପତତି, ଇହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସେ, ବୁଝ ହୁଏତେ ପାତା
ପଡ଼ିତେ। ଆର ନବୀନ ନବୀନ ପାତା ହୁଏତେ। ବୁଝ କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ଆର
ପତ୍ତା ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟା। ବୁଝ ଶବ୍ଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମକେ ବୁଝିବା ଲାଗିବେନ, ଆର ପାତା ଶବ୍ଦେ
ଆପନାରା ଚରାଚର ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଗିତେ। ଆର ପଡ଼ିବା ଯାହିତେ। ଅର୍ଥାତ୍
ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଗି ହୁଏତେ; ଇତ୍ୟାଦି ସେହି କ୍ରିୟା ବୁଝିବା ଲାଗିବେନ। ବ୍ୟାଘ୍ରାତ୍ ବିତେତି
ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୀତ ହୁଏତେ; କି ନା ଯାହାକି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପନାରା ଜୀବ-
ଗଣ ଶୀତ ହୁଏତେ। ଏହିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟେତେ ଓ ପର୍ୟାୟେତେ ଘଟାହିବା ଲାଗିବେନ।

প্রথমা আদি বিভক্তি। বিভক্তি সাতটি, উহাদের আকৃতি এইরূপ বিসর্গ (:) অম্ আঃ, এ অঃ অঃ ই। ইহার অর্থ এই যে, এক হইতেই সাত বোধ হইতেছে, কিম্বা পুনশ্চ সাতটিই এই এক হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে স্বতঃ প্রকাশ সাকার জগৎরূপ বিস্তার হইয়াছেন, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, একন্য সাত বিভক্তিকে আকৃতি বলা হয়। এই সাতটি প্রত্যক্ষ বিরাট পরব্রহ্মের শরীর—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ। প্রথমা বিভক্তিতে (:) সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা জ্ঞান স্বরূপ চরাচর সহিত বিরাট পরব্রহ্মের চক্ষুর স্বরূপ। এইরূপ সকল বিভক্তিতে বুঝিয়া লইবেন। যথা এই শরীরেতে আপনারা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছেন, কর্ণেতে শুনিতেছেন, মুখে বলিতেছেন ইত্যাদি এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু সমষ্টি শরীরের অন্তরেতে আপনিই একমাত্র আছেন। এইরূপ প্রকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পক্ষে বুঝিয়া লইবেন।

প্রথমেতে বিসর্গঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ কারণ রূপ, দ্বিতীয়া শব্দ চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্ম, আর তৃতীয়া শব্দেতে অগ্নি ইত্যাদি চরাচর ব্রহ্মকে বুঝিয়া লইবেন। এক মাত্র সূর্য্যানারায়ণ পরব্রহ্মই হন।

শাস্ত্র উপদেশের সার বর্ণন।

শাস্ত্রকারগণের শাস্ত্র লিখিবার সারমর্ম এই যে, সৎ অসত্যের বিচার করিয়া সৎকে সৎবোধ করা এবং অসৎকে অসৎ বোধ করা। সৎশব্দ যে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা গুরুকে রাজা প্রজার গ্রহণ করা কর্তব্য। বিচার পূর্ব্বক যে কার্য্য করিলে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় তাহাই কর্তব্য। যাহাতে রাজা প্রজা সকলে মিলিত ও একমতি হইয়া সকল বিষয়ে সুখে থাকা হয় এবং সকলে পরস্পর সমৃদ্ধি রাখিয়া অর্থাৎ সকলেই আপন আত্মা, ইহা জানিয়া কার্য্য করা হয়। পরস্পর কাহার সহিত কাহার বিরুদ্ধ ভাব না জন্মে; শাস্ত্র গভীর ভাবে সকল কাণ্ডের সমাধা হয় ইহাই সকলশাস্ত্র-

কারগণের শাস্ত্র উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য কিরূপ তাহা না। হইয়া তথিপরীতে
 এক্ষণে কেবল বাহ্য পদ্ধতিলে মাদার্ব করিয়া বিবাহ আরম্ভ করিয়াছেন। পাঠক-
 গণ! বাহ্যিক এ বিষয় বিবাহের ভিত্তন হয় বিশেষ যত পূর্বক সার গ্রহণ করিয়া
 সেইরূপ কার্য করুন।

তৃতীয় অধ্যায়—সাধন তত্ত্ব ।

বিচার জ্ঞান উপাসনা কৰ্ম নিৰ্ণয় ।

কোন কোন মতে জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচারকে অথবা জ্ঞানকে প্রধান বলিয়া থাকেন, আর কোন কোন জ্ঞানীপুরুষ উপাসনা আর কৰ্মকে প্রধান বলিয়া থাকেন । ইহাতে আপনাতঃ রাজ্য প্রজা জ্ঞানবান ব্যক্তি ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখুন যে, এক পক্ষীর একদিকের পাখা যদি না থাকে, তবে উহার উড়িবার ক্ষমতা কিরূপে হইতে পারে । আর যখন ঐ পক্ষীর দুইটা পাখা হয়, তখন অনায়াসে যথা ইচ্ছা উড়িতে পারে । পক্ষী শব্দে জীব বুঝা যায় ; উহার এক পাখা বিচার ; বাহা থাকিলেও উহার উড়িবার ইচ্ছা হইলেও উড়িতে পারিবে না । আর যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা উপাসনা হয়, তখন জীবের অবৈত জ্ঞানরূপ অপর পাখা হয়, তখন উহা পরমস্বৰ্গে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া যাইয়া স্বরূপ অভেদ হয় ; অর্থাৎ পূর্ণপর ব্রহ্মে মিলিয়া গিয়া সদা নির্ভয় জীবমুক্ত রূপে বেড়াইতে থাকে । আর শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্তের বিচার করিবার অর্থ এই যে সত্য অসত্য দ্বৈত অবৈতের বিচার করিয়া সত্যকে সত্য বোধ করা অর্থাৎ অঙ্গীকার করা, আর অসত্যকে অসত্য বোধ করা ; অর্থাৎ উহাতে প্রবৃত্তি না করা আর উহাতে লিপ্ত না হওয়া কেবল অসত্য পদার্থে চিন্তকে আসক্তি হওয়া উচিত নয় । অসত্য শব্দ অগৎরূপ যে নানা রমণীয় ইন্দ্রিয়দিগের ভোগ আদি প্রকাশ হইতেছে, আর স্বপ্নের ন্যায় সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে । আর যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহাকে স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া আসক্তিবৃত্ত হইবে না । আর সত্য শব্দ গুরু চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সৰ্বদা নিষ্ঠা ভক্তি রাখিবে । বেদ বেদান্তের বিচারের অর্থ এই যে, কেবল এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম আছেন, যিনি নানারূপে পৃথক পৃথক বোধ হইতেছেন, তথাপি তিনি অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ ।

যদ্যপি এক না হইতেন, তবে তমঃ অর্থাৎ বিশাক্ষকার, আর কোটি মন বাকদ
আর আর আর স্বর্যনারায়ণ কিরূপে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেন? কিন্তু কিঞ্চিৎ
অগ্নি বাকদেতে সংযোগ করিলেই বাকদ সেই মুহূর্ত্তে অগ্নি হইয়া যায়; আর
অগ্নি আকাশেতে নির্ভীল হইয়া যায়। আর যখন স্বর্যনারায়ণ প্রকাশ হন,
তখন তমঃ (রাত্রি) স্বর্যনারায়ণেতে লয় হইয়া যায়। স্বর্যনারায়ণ আর
অগ্নির রূপ যদি বাকদ আর অন্ধকার তমঃ (রাত্রি) এক না হইত তবে উহার রূপ
হইয়া উঠিতেই কিরূপে লয় হয়; এজন্য উহারই রূপ ছিল, আর এখনও সেই
উনিই। যখন স্বর্যনারায়ণ নিরাকার হন, তখন আকাশেই পূর্ণরূপ অচল ভাবে
স্থিত থাকেন; আর এখনও তাহাই আছেন। আর বাকদ শব্দ জগৎ ইন্দ্রিয়ের
ভোগাদি ব্যঞ্জক, যাহা নানা রূপ বোধ হয়; আর অগ্নি শব্দে জ্ঞান আর তমঃ
(রাত্রি) শব্দে অজ্ঞান অবিদ্যা। দ্বৈতভাব আর স্বর্যনারায়ণ শব্দে আত্ম প্রকাশ
অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ আপনিই আত্মরূপ হইয়া আছেন। এই
বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের মত বিচার হইল। এই পর্য্যন্ত বিচারের দোড়, ইহার
অতিরিক্ত ইহাতে অন্য কিছুই কমতা নাই। এই পর্য্যন্তই সম্পূর্ণ বিচার।
চারি বেদের মহাবাক্যে লেখা আছে, যথা আত্মো যৎ বেদের “প্রজ্ঞানামানন্দ
ব্রহ্ম”; যজুর্বেদের “তত্ত্বমসি।” সামবেদের “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”; অথর্ববেদের
“সত্যমজ্যৈশ্বর্যমিদং ব্রহ্ম।” এক্ষণে এইখানেই বিচার করিয়া দেখুন যে, যে বিচার হইল
ইহাতে পূর্ণ পরব্রহ্ম একই হউন বা না হউন তাহাতে কোন্ কার্য সিদ্ধ হইল?
সকল বেদ বেদান্তের বিচার মুখে করা হইয়াছে, কিন্তু বিচার করিবার আব-
শ্যকতা কি প্রতিপন্ন হইল। স্বর্যনারায়ণ স্বর্যনারায়ণই রহিয়া গেলেন;
রাত্রি রাত্রিই রহিয়া গেল; বাকদ বাকদই রহিয়া গেল; অগ্নি অগ্নিই রহিয়া
গেল। বিচার করাতে আর মুখে বলাতে তমঃ (রাত্রি) আর বাকদ কিছুই
লয় হইল না। আর যখন স্বর্যনারায়ণ প্রকাশ হইবেন তখন তমঃ (রাত্রি)
লয় হইবে, অথবা অগ্নি আর বাকদকে একত্র করিলে বাকদের স্বভাব লয়
করিয়া অগ্নি আকাশে লয় হইয়া যাইবেন; কেবল মাত্র মুখে বলাতে কিছুই

লয় হয় না। কার্যো করিলে তবে লয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে সকল কথা (উপদেশ) বুঝা উচিত। অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু উপাসনাতে আর জ্ঞান কর্ম আদিতে এইরূপ বিচার করা উচিত। বিচার করা ব্যতীত কিরূপে বুঝিবেন যে, পূর্ণ পরব্রহ্মগুরু আত্মা কি? আর আমি কি? জগতের ব্যবহার কার্য্য করে আমার কি কি কার্য্য করা উচিত, কোন্ কোন্ কার্য্য না করা উচিত, আর কি কার্য্য করিলে সুখ পাওয়া যায়। আত্মবোধ (পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর প্রাপ্তি) কি প্রকারে হয়; আর কি-কি কার্য্য করিলে দুঃখ হয় ইত্যাদি; এই সকল কার্য্য বিচার করিলে বোধ (জ্ঞান) হইয়া থাকে। এই কারণে প্রথমে শাস্ত্রের বিচার সিদ্ধ হইয়াছে। আপনার অন্তর হইতে আর প্রীতিপূর্ব্বক শাস্ত্র বেদ বেদান্তের বিচারে পরিশ্রম করিয়া মগ্ন হইলে তবে বিচারের প্রকাশ হয়, আর এই বিচারকে কর্ম বলা যায়। সকলেই অবোধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, পরে বিদ্যাভ্যাস করিয়া পণ্ডিত হইতে হয়।

বিদ্যাভ্যাসের জন্য যে পরিশ্রম তাহার নাম কর্ম। এই রূপেই সকল কর্ম বুঝিয়া লইবেন। কর্ম ও ব্যবহার কার্য্য ব্যতীত শরীরের ধর্ম নির্বাহ হইতে পারে না। সকল শুভ সত্য কর্ম আর শাস্ত্র পাঠ করা আর জ্ঞান অগ্নি অথবা আত্ম অগ্নি অথবা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা অগ্নিতে হোম করা আর প্রসন্ন উত্তর করা; তপঃ, যোগ, দেখা, শুনা, রসনা দ্বারা খাওয়া, পান করা; আর চলা কেরা ইত্যাদিতে সত্য অসত্যের বিচার এবং স্পর্শ আদিকে কর্ম বলা যায়। ইহা বিনা ব্যবহার কি রূপে চলিবে? আর যদিও হট্ করিয়া কোন অবোধ ব্যক্তি বলেন যে, আমি সত্য কর্ম করিব না, আমি ত্যাগী; তাহা হইলে সেও কর্ম (কারণ এইরূপ অভিমান চিন্তা সেও তা কার্য্য বটে); অতএব কর্মের শুভা-শুভ ফল ত্যাগকে কর্ম ত্যাগ বলে, নচেৎ শুভ কর্ম ত্যাগকে কর্ম ত্যাগ বলা যায় না। আর তাহারও সুখের ইচ্ছা আছে; কৈশল বৈকুণ্ঠের সুখ ভোগের আভিলাষ থাকে। আর সত্য কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত নদী পার না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন থাকে; সেই

রূপ বস্তুকণ পর্যন্ত স্বরূপ বোধ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুভ কর্ম বিচার এবং পর ব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞান করা কোন মতেই উচিত নয়—অবশ্য কর্তব্য। বিচার দ্বারা সত্য অসত্যের বোধ হইয়া থাকে, আর কর্ম বজ্র, আহুতি দেওয়াতে অস্তিত্ব করণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সমস্ত বিষয় নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু কেবল মাত্র কর্ম দ্বারাই মুক্তি হয় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু উপাসনা দ্বারা জ্ঞানার্গি উদয় হইয়া থাকে; অজ্ঞান, অবিদ্যারূপী তমঃ (রাত্রি) বারুদ শব্দ জগৎ ইত্যাদি সকল জন তম (নাশ) হইয়া থাকে, অর্থাৎ লয় হইয়া যায়। আর সূর্য্য নারায়ণ পূর্ণ পরমাত্মা, তিনি স্বয়ং প্রকাশ হন, তিতরে বাহিরে প্রকাশ হন, আর আপনি স্বয়ং নির্ভর আনন্দরূপ হইয়া থাকেন। আর জ্ঞানবান ব্যক্তির পরব্রহ্মেতে অথবা স্বয়ং আত্মবোধেতে যাহার যে রূপ নিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকেই সত্য সত্য জানিষেন। যে রূপই নিষ্ঠা থাকুক না কেন স্বরূপেতে কোন বিষয়ের হানি নাই। রাজা প্রজা পাঠকগণ! আপনাদিগকে আমার এই বলা যে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়; সত্য ধর্মকে ত্যাগ করিলে নানা বিষয় আর ছুঃখ হইয়া থাকে। রাজা প্রজা পণ্ড সন্মান হইয়া থাকেন।

সত্যধর্ম নির্ণয়।

সত্য ধর্ম কাহাকে বলে, আর কি করিলে সুখী থাকিবে, আর কি কি করিতে হইবে তাহা শুন। যে সত্য শব্দ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সত্য হন। আর উর্দারই নাম ধর্ম। আর উর্দারই আধার হইতে সর্বাধার রূপ জগৎ উৎপন্ন আর ঐ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু মাতাপিতাতে নিষ্ঠা ধারণ কর। উনি ভিন্ন চরাচর আর পৃথিবী আদির ছুঃখ, অপর কেহই নাই যে মোচন করিতে পারিবে। কারণ উর্দার (পরব্রহ্মের) কমতা বিনা আর কি আছে যে, ছুঃখ দূর করিতে পারিবে? যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক বিশ্বাস হয়, কিন্তু যদি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুরু রূপা সহায় থাকে, তাহা হইলে একটা রোমন্ব বক্র হইতে পারে না আর যদিও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক প্রসন্ন থাকে, আর পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ শুক বিকৃত হন, তবে বিচার করিয়া সেখান হইতে পৃথিবীর দ্বাৰা কে মোচন করিতে পারিবে? আর চরাচর রাখা প্রত্যক্ষ কতই কষ্ট পাইতেছেন, তাহা আপনাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। কল্যাণি আপনারা অধঃপাতিতে চাহেন, তবে সকলে মিলিয়া সত্য অসত্যের বিচার ও পূর্ণ পরস্পর জ্যোতিঃস্বরূপ শুক আত্মাতে নিষ্ঠা, অগ্নি ব্রহ্মতে আহুতি দেওয়া এবং সূর্য্য, চন্দ্র, মেওয়া দ্যুত আদি দ্বারা হোম করিতে এবং করাইতে প্রস্তুত হউন, আর খোঁড়া লুলা কুখার্ত, বিধবা স্ত্রীলোক আদিকে অন্ন, বস্ত্রাদি দিবেন। আর কুখার্তকে অন্ন ও পিপাসার্তকে জল আর বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়ার অতীব যত্ন করিয়া থাকে। শূন্য কলনীতে জলদিলে কার্য্য হয়; পূর্ণ কলনীতে জলঢালিলে পৃথিবীর উপর বহিয়া যাইয়া নষ্ট হয় (অর্থাৎ পূর্ণ কলনী হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নষ্ট হয় মাত্র, কোন কার্য্যের হয় না; ঐ জল ঢালা বুধা)। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে “দরিদ্রান্ ভর কোন্তের মা প্রথচ্ছেথরে ধনম্।” অর্থাৎ, “হে বৃষ্টির তুমি দরিদ্রদিগকে পোষণ কর ঐখর্য্যবানকে ধনদান করিও না। যে গাছ শুকাইয়া যাইতেছে উহাতে জল দেওয়া উচিত। অর্থাৎ কুখার্তকে অন্ন দেওয়ার ফল আছে, ইহার সমান ফল আর নাই। সত্য বল, সত্য চল, সত্য মান আর সত্যই ব্যবহার কার্য্য কর, আর বিদ্যা পড়, আর শ্রমাদিগকে বিদ্যা পড়াও, সকল সমান দৃষ্টিতে দেখ, যে সকলই আমার আত্মা, বিষ্ণু পরব্রহ্মের স্বরূপ। ইহারই নাম সনাতন ধর্ম্ম। অনেকে নানা প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া থাকেন।

বিচার ও আচার।

বিচার এবং আচার কাকে বলে? বিচারের সারমর্ম্ম এই যে, সৎ অসত্যের বিচার করিয়া সত্যকে নিষ্ঠা রাখা এবং অসৎ পদার্থকে চিত্ত আনতি না থাকে; অর্থাৎ পরস্পর ও ব্যবহারিক কার্য্য উভয়রূপে বিচার পূর্ব্বক করা, বাহ্যতে পারীক্ষিক কিম্বা আন্তরিক কোন প্রকার বিব্র না থাটে। এ প্রকারে বিচার পূর্ব্বক আশ্রম এবং পরের বিব্র বঞ্জন করিয়া কার্য্য করাকেই যথার্থ বিচার বলা যায়। আচার

শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, অসৎকার শব্দে কিছুই দুর্ভাগ্যের ঘাইতেছে না সেই
বোঝে অসৎকার নামক কথ্য-বাচ্য প্রকল্পিত করিতে হয়।

অসৎকার শব্দে অধি প্রকল্পিত করার আবশ্যক কার্যকে বিচার বলা হয় এবং
ঐ অসৎকার নামক কার্যকে আচার বলা অর্থাৎ অসৎকার শব্দে এই যে-যাত্রা নোহ,
অসৎকার, আশা তৃষ্ণা, মান অপমান, ভেদভেদ পরনিলা ইত্যাদি আন্তরিক ক্রোধ
(মরনা) কে গভীর ভাবে বিচার পূর্বক নাশ করিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টিতে
কেহাকে আচার কহে। নতুবা কেবল যাত্রা এই শব্দসদৃশ শরীরের প্রতি অহং-
কার দৃষ্টিতে দিখা যাত্রি বিনাবিচারে ধোত করাকে আচার বলা যায় না;
বরং ইহাকে অনাচারই বলা হয়। অতএব কোন প্রকার অস্পৃশ্য দ্রব্য সংস্রবে
শরীরের স্পৃষ্টস্থানমাত্র ধোত করাই আবশ্যক নচেৎ একবিন্দু অস্পৃশ্য জল সংস্রব
নাশ জন্য একেবারে স্নান করিয়া ককাচ্ছন্ন হওয়া ব্যবস্থা নহে। কারণ শাস্ত্রের
সারমর্ম এই যে, শরীরের ভিতর বাহির সর্ব প্রকারে বিগুহ্বরূপে পরিষ্কার রাখা
যাহাতে সর্বপ্রকারে শারীরিক এবং আন্তরিক সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে
পারা যায়। ব্যাধি উৎপন্ন করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে বরঞ্চ শরীরকে নির্দোষ
করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

সৎসঙ্গ নির্ণয়।

সৎসঙ্গ কাহাকে বলে শুধুন। সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য
পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ শুদ্ধ আত্মা সবাই সত্য উইতে সঙ্গত হওয়া উচিত।
আর উনি ভিন্ন অপর কি পদার্থ সত্য ও প্রিয় আছে যে তাহার সঙ্গতি করা
যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, শাল দোশালা, ধর দার কাষ্ঠ পর্বত, রং,
বুহাদি অধি ব্রহ্মেতে দিলে সকলই বারুদের মতন ভস্ম হইয়া যায়। দেখুন,
সোনার সঙ্গ পদার্থ ও ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আগ্রহ হইলে স্বর্ণময় জ্ঞান প্রকাশ
হয়, তখন যন্ত্রের রমনীর পদার্থ সকল যেমন লয় হইয়া যায় সেইরূপ লয় হয়
অতএব আর কি বস্তু সঙ্গতির যোগ্য। আর শাস্ত্র সকলের (যাহাতে পরব্রহ্ম সঙ্গকে

সার অসাধারণ বিচার আছে তাহার বিচার করাকেও একটী সংসদ বলে; আর সংসদ, জানী ব্যক্তি, সাধু মহাত্মা ইচ্ছানুসারে নিকার পূর্ণ পবিত্র জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রিয় লোকদের সহিত সঙ্গ করা। ব্রাহ্মদের চিত্ত অতিক্রমণ, আর দরালু ভদ্ররূপ শাস্তমূর্তি; আর যিনি সত্য উপদেশ দেন, উহাদের সকলের সহিত সঙ্গ করা উচিত। উহারা উপদেশ দ্বারা আত্ম বোধ করাইরা ও পরব্রহ্মকে দেখাইরা দেন। আর বথার্থ সংসদ, শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, আত্মা, পিতার সহিত সঙ্গ তাহাই সার ইহা হইতে আর কোনও সঙ্গ উৎকৃষ্ট নহে। ইহা ভিন্ন অপর সকল সঙ্গতি অসার অর্থাৎ মিথ্যা।

সাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে।

সাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে রাজা প্রজার কি রূপ মনের গতি হইয়াছে যেমন, যদ্যপি রাজা আপন রাজসিংহাসন ও রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রজার দুঃখ অবেষণ জন্ত অজ্ঞাত ভাবে অপরিচিত প্রজার বাটীতে উপস্থিত হন তাহা হইলে সে প্রজা কখনই রাজাকে সম্মান করে নী কিন্তু যে প্রজা তাঁহাকে চিনে সে বহুতর সম্মান পূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন এইরূপে যে ব্যক্তি বথার্থ নিরাকার পরব্রহ্মকে চিনেন তিনিই বহুতর ভক্তিপূর্বক সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং চিনিতে পারেন। নচেৎ কোন প্রকারেই চিনিতে পারিবার উপায় নাই। এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন।

পূজা সম্বন্ধে।

পরব্রহ্ম, যিনি এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, যে যে ষাট দ্বারা যে যে কার্য নিষ্পন্ন হয়, রাজা প্রজা বিচার পূর্বক সেই ষাট দ্বারা সেই কার্য নিষ্পন্ন করিবে। অর্থাৎ পৃথিবী এই জন্ত রচনা হইয়াছে যে, তাহার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, এবং তাহাতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমরা ভরণপোষণ হইবে আর নানা

আহার হুস লতা কল সূন উৎসাহ হইয়া পথ পাকী বস্ত্র ইত্যাদি শালন হইবেক
এক কাঠ দ্বারা গৃহ নির্মাণ এবং সন্মান্যি কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। এবং পাহাড়
সেতর ইত্যাদি কেন বহি করিয়াছেন? যে উহা দ্বারা গৃহ নির্মাণ, পথ প্রস্তুত
এবং গৃহস্থ ভৈকব সামগ্রী প্রস্তুত ইত্যাদি করিবে। নতুবা ইহাকে সন্মান্যন ইষ্ট
দেবতা ভাবিয়া পূজা করিবার ক্ষমতা ইহার লক্ষন হয় নাই। যেমন আহারীয় সাম-
গ্রীকে আহার না করিয়া বদ্যপি তাহাকে দিব্যরাজ পূজা কর তাহা হইলে কোন
মতে ভোবার ক্ষমা নিবৃত্তি হইবে না অতএব তাহাকে আহার করিলেই ক্ষমা
নিবারণ হইবেক। এইরূপে সকল বিষয়ে বিচার পূর্বক বুদ্ধিমান লইবেন। অর্থাৎ
জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম শুধু আত্মাকে কেবল মাত্র দেখিলেই যে তোমার তৃপ্তি
হইবেক এমন নহে অতএব তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক নিমগ্ন থাকিলে তৃপ্ত
হইবেক।

নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান নির্ণয়।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে নিরাকারের ত ধ্যান হয় না, হইতেও
পারে না; কারণ যে ব্যক্তি কখন যে বস্তু দেখেন নাই তিনি তাহার ধ্যান
কিভাবে করিবেন; আর কিভাবে উহাতে চিত্ত ও মনকে রাখিবেন। যেমন,
বদ্যপি কোন পাতা বায়ু দ্বারা উড়ে তাহা হইলে কিছুই ঠিক থাকে না যে ঐ
পাতা কোথায় পড়িবে। বদ্যপি ঐ পাতা কোন বৃক্ষের বাধাপার তাহা হইলে
সেইখানেই ঐ পাতা থাকিয়া যার। এইরূপে পাতাপক্ষে জীব ইত্যাদি ও বায়ু-
শব্দে অজ্ঞান অবিদ্যা জীব শব্দ বাচ্য পাতাকে উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে
আর জীব তুচ্ছ বাসনার কাতর হইয়া তীর্থে তীর্থে দেশে দেশে বশরিগে বেড়া-
তেছেন কোথাও ঠিকানা পাইতেছে না। বৃক্ষশব্দে পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃ-
স্বরূপ ভেদোক্ত, সেই চক্ৰ দ্বারা স্বর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম শুধু আশ্রয় হইয়া
স্থির হইবে, আর সমস্ত কল প্রাপ্ত হইবে; আর সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে,
শান্তিরূপ থাকিবে। জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ সাকার ব্রহ্মের নাম নিরাকার ব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ নাই। কথিত আছে যে, জ্যোতি হইলেকার, পরম জ্যোতি ও হৃদি জ্যোতি; পরম জ্যোতি স্বর্য়ানারায়ণ এবং হৃদিজ্যোতি চন্দ্রমা। ইহার গূঢ়ভাব এই যে, পরম জ্যোতি পরিপূর্ণ এবং হৃদি জ্যোতি বিষয় মারা সংযুক্ত। ইহার সারিঙ্গী ও গায়ত্রী নাম করিত আছে; বস্তুতঃ সেই পরম পদার্থ একই, কেবল মাত্র অজ্ঞান হেতু গুণ উপাধি ভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হয়। অর্জুন ত্রীকূট ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

“অদৃষ্ট ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমান বিনশ্চতি।

অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥”

ত্রীকূট ভগবান উত্তর দিলেন যে,

“অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণংতু সংস্থিতম্।

এবং পূর্ণময়ং পশ্চাৎ সমাধিস্থস্ত লক্ষণং ॥”

অর্জুনের প্রশ্ন এই যে, বাহ্য নিরাকার অদৃশ্য তাহার ত ধ্যান হইতে পারে না; আর দৃশ্যমান অর্থাৎ যে সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় সে সকলই নশমান অর্থাৎ লয় হইয়া যাইবে; আর আপনি যে অচ্ছদ্য স্বরূপ ঈশ্বর, যোগী সাধু ভক্তজন কেমন করিয়া ঈশ্বররূপের ধ্যান করিতেছেন এবং ধ্যান করিবেন ত্রীকূট ভগবানের উত্তর এই যে, শরীরের ভিতর বাহিরে পরব্রহ্ম আছেন; অর্থাৎ যিনি ভিতরে নিরাকাররূপে অদৃষ্ট আছেন, তিনিই বাহিরে আছেন, অর্থাৎ দৃশ্যমান আছেন। জ্যোতিঃমূর্তি তাহাই মধ্য আছেন, স্থিররূপে তিনকালে অচল আছেন। যিনি আমাকে দেখিতেছেন তিনিই আমাকে জানেন। আর সেই ব্যক্তিই আমার আত্মা, এই সমাধির লক্ষণ; অর্থাৎ নিরাকার সাকার বিস্তার আর দৃশ্য অদৃশ্য পূর্ণরূপ একপদ ব্রহ্মকে দেখিতেছেন, তাহাই সমাধি আর সমাধির লক্ষণ। আর সাকার দৃশ্য শব্দে এক অবিনাশী শব্দ, আর এক ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ গুণ ক্রিয়া হেতু নানাবস্তু (নবব্র) বলা যায়; পৃথিবী, জল, গর্ভত, কাঠ ইত্যাদিকে রূপাঙ্কর ভেদে নানাবস্তু বলা যায়। যখন প্রলয়কালে স্বর্য়ানারায়ণ পরমাত্মা বোলকলারূপে

প্রকাশমান হইয়া নামরূপ ভাব করিয়া ভাব করিয়া আগুন স্বরূপ করিয়া কারণেতে স্থিত হন। আর অবিনাশি শব্দ জ্যোতির্মূর্তি চক্ৰবা স্বৰ্ঘ্যনারায়ণ শব্দ, এই পরম জ্যোতি অব্যয় অচ্ছেদ্য তির কালেতেই মন বিরাজমান থাকেন। এই পরম জ্যোতি একই ভাবে বলা জ্ঞানস্বরূপ রহিয়াছেন, আগনি স্বরূপ ইচ্ছা করিয়া সাকার হইতেছেন ও নিরাকার হইতেছেন। এই জ্যোতি মূল্য সাকার শব্দে ইহাকে অবিনাশী ও ত্রিকালদর্শী অন্তর্ধানী বলা হয়; আর বিরাট বিষ্ণু ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের নেত্র ও মন বলা হয়। কে পদার্থেতে ছায়া হয় তাহা নাশবন্ত অর্থাৎ নয় হইয়া যায়। আর যে জ্যোতি মূর্তিতে ছায়া হয় না, উনিই অবিনাশী উহার নাশ হয় না, উহাকে দেব দেবীমাতা বলা হয়। লোকাচারেও একথা প্রচলিত আছে যে, দেবতার শরীরের ছায়া হয় না, চক্ষুর নিমেষ পড়ে না ও ভূমিতে পদস্পর্শ থাকে না। এক্ষণে সত্য দেখুন! যে জ্যোতি মূর্তির কোন ছায়া হয় না, জ্যোতির নিমেষ কি না হেদও নাই, আর জ্যোতি আগনি আগুন আধারে আছেন এ জন্ত ভূমিতে পদধারণ বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, “হে অর্জুন! তুমি আমার সখা ও প্রিয়ভক্ত এই জন্ত তোমাকে আদিত্য স্বৰ্ঘ্যনারায়ণ রূপে দর্শন দিয়াছি।”

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যোগের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, “হে অর্জুন! হৃষ্টির আদিতে পুরাতন যোগ স্বৰ্ঘ্যনারায়ণকে দিয়াছি স্বৰ্ঘ্যনারায়ণ মহাকে দিয়াছেন, আর উনি ইচ্ছাকৃত দিয়াছেন; এইরূপে পরস্পরায় রাজস্ববিরা প্রাপ্ত হইয়া আসি তেছেন। পুরাতন যোগ কালে করিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” তখন অর্জুন বলিলেন যে, “আপনার জন্ম আজ বহুবংশে হইয়াছে, আপনি হৃষ্টির আদিতে স্বৰ্ঘ্যনারায়ণকে যোগ দিয়াছেন, তাহা কি প্রকারে বিখ্যাস হয়?” স্বৰ্ঘ্যনারায়ণত জন্ম বলা না। উনি আদি হইতে বর্তমানকাল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন যে, “আমার এবং তোমার অনেকবার জন্ম হইয়াছে, আমার সমস্ত বোধ আছে তোমার বোধ নাই; অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি করিয়া গইবেন যে, সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ তির অপর কে আর অবতার

হইবেন ? যোগ নষ্টের অর্থ এই যে, এক রক্ত হইতে দুই রক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মা হইতে জীব বিমূখ হইয়াছে; ইহারই নাম যোগ নষ্ট। নিরাকার পরব্রহ্মত্ব ব্যক্তি মনের অতীত, উহার প্রতি জীবের নিষ্ঠা হইবার অল্প সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি যে প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতি মূর্তি চক্ষুমা সূর্য্যানারায়ণ, ঈশ্বর শুদ্ধ সকলের আত্মা, তাঁহার প্রতি বিমূখ হইয়া অসৎ পদার্থতে যে নিষ্ঠা প্রীতি তাহাকেই যোগ নষ্ট বলে। আর দুইকে পুনশ্চ এক করণের নাম যোগ অর্থাৎ ঈশ্বর পরব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হওয়ার নাম যোগ। অর্থাৎ এক পরব্রহ্ম হইতে জীব সকল হইয়াছে; তাহার রূপান্তর ভেদে আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, অহংকারেতে ভুলিয়া রহিয়াছেন, পুনশ্চ সেই জীব ব্রহ্মেতে অভেদ হওয়া অর্থাৎ এক হওয়া তাহার নাম যোগ। আর রাজ্ঞ্যমি শব্দে আপনানাই, অর্থাৎ রাজা অমীদার প্রজা, দ্বী পুরুষ আদিকে রাজ্ঞ্যমি বলা হয়। আর যিনি ইন্দ্রিয়ের ভোগ ত্যাগ করিয়া সদা পরব্রহ্মেতেই মগ্ন থাকেন, তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলা হয়। তিনি যে জাতিই হউন না কেন। আর মন্থকে যে যোগ দিয়াছেন ইহার অর্থ এই যে, সূর্য্যানারায়ণ শব্দে অন্তর্ধানী জন্তর (ভিতর) হইতে প্ররোগ করিতেছেন, আর মন্থ শব্দে মনকে বলা হয়, মন তাঁহার সকল ভাব বুঝিয়া ইচ্ছাকু শব্দ বাচ্য জীবকে বুঝাইয়া দিতেছেন; আর ইচ্ছ সর্বভাব বুঝিয়া অর্থাৎ ইচ্ছাকু আর পরব্রহ্মের সকল ভাব বুঝিয়া রাজা প্রজাকে যিনি নত্যা উপদেশ দেন তাঁহাকেই মন্থ অবতার বলা হয়। জ্ঞানবান পুরুষ সকল ভাব বুঝিয়া লইবেন যে, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে অবতার হইবে ? অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বর কারণ পরব্রহ্মেতেও জীবের অভেদ করিয়া দেন অর্থাৎ এক করিয়া দেন। এ জন্ত ভগবান বলিয়াছেন যে সূর্য্যানারায়ণকে যোগ দিয়াছি অর্থাৎ সূর্য্যানারায়ণ জীবকে অভেদ করিয়া আপন স্বরূপেতে বিরাজমান থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে এক স্থানে ইহা বলিয়াছেন যে আমাদের সূর্য্যানারায়ণ চক্ষুমা মন ব্যক্তি কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে স্বরূপ পক্ষে

আমি বাহা আছি তাহাই আছি। আমার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ হইলে তবেই আমাকে প্রকাশ করিবে কিন্তু সর্বরূপে আমিই আছি। ইহার প্রমাণ। অগ্নিকে অগ্নি কিরূপে প্রকাশ করিবে? বহুবর্ষের উপনিষদেও কথিত আছে “বিজাতাতঃ অন্তরে কেন বিজানীমাং।” যিনি স্বয়ং বিজাতা অর্থাৎ চৈতন্য তাহাকে আবার কিদের দ্বারা জানা হইবেক? স্বরূপে বাহা আছেন তাহাই আছেন কিন্তু তথাসি শুদ্ধ শিব্যবিভাব কিরূপে হয়? অবস্থা ও রূপান্তর ভেদে হয়, বেরূপ অগ্নিও বায়ু রূপান্তর ভেদে অগ্নি ও বায়ুতে ভিন্নভণ হয়। স্বরূপেতে হই একই পদার্থ, স্বরূপে কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু হুল পকে অগ্নি বায়ুকে আপনার অভেদ ভাবে প্রকাশ করিতে পারে না কিন্তু বায়ু হুল বলিয়া অগ্নিকে নির্দীপ করিয়া আপনাতে মিশাইয়া লয় অর্থাৎ অভেদ করিয়া লয়েন। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। পণ্ডিত ও মূর্খ স্বরূপতঃ এক হইলেও মূর্খ পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লইবেন পণ্ডিত মূর্খের নিকট লইবেন না। এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। সেইরূপ জীব শব্দ অগ্নি স্থলীর জীব স্বর্ঘ্যানারায়ণ শব্দ বাক্য স্থলীয়। জীব হুয় ভাবে স্বর্ঘ্যানারায়ণকে আপনাতে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু স্বর্ঘ্যানারায়ণ জীবকে নিজেকে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন স্বরূপতঃ প্রকাশ অপ্ৰকাশ নাই এবং সে কথা এখানে বলা হইতেছে না। আরও দেখিতে হইবে যে রূপ বায়ু ও অগ্নি উভয়েই আকাশে লয় হন সেইরূপ স্বর্ঘ্যানারায়ণ ও জীব উভয়েই কারণে স্থিত হন।

ঈশ্বর যে মন ও বাক্যের অতীত তাহার অর্থ এই, বেরূপ অগ্নিতে প্রকাশ শব্দ বাক্যও অগ্নিতে যে উচ্চতা তাহা শব্দ তাহা মন। কিন্তু অগ্নি হইতে প্রকাশ ও উচ্চতা যখন পৃথক বস্তু নহেন তখন অগ্নি কি বলিবেন যে “আমি উচ্চতা বা প্রকাশ কিবা উচ্চত?” সেইরূপ ঈশ্বর মনকে বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই তখন কি প্রকারে তাহা হইতে ভিন্ন মন ও বাক্য হইবে যে তাহার উপর প্রকাশরূপ কার্য্য করিতে পারে? স্বরূপ দৃষ্টিতে মন ও বাক্যের অস্তিত্বই নাই।

পাঠকগণ! বাক্য প্রমাণ বিচার করিয়া দেখ তোমরা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

শুককে উদ্ধৃত হইয়া ভুলিয়া থাক ইহা মনে করিও না যে তিনি আমার আত্মা
 গুরু মাতা পিতা নহেন যদিও উনি তোমাদিগের আত্মা গুরু মাতা পিতা না
 হইতেন তাহা হইলে গুরুর জন্য কি তিনি এই সকল উপাদের সামগ্রী ও নানা
 প্রকার ভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিতেন ও বাহাতে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক তাহার
 জন্ত উনি প্রাণপনে কত চেষ্টা ও কত যত্ন করিতেন ? তোমরা একটু ভাবিয়া
 দেখ না ও বিচার করিয়া দেখ, যে তোমাদের যখন সুখ হইত তাহার জন্য এই
 জগতে কতপ্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ও তোমাদের যখন
 পিপাসা রোগ উপস্থিত হয় তাহা নিবারণের জন্য জলে জলময় বিস্তার করিয়াছেন
 ও তোমাদের শীত রোগ নিবারণের জন্ত শাল বনাত প্রভৃতি প্রস্তুতের নিমিত্ত
 কত জব্য নির্মাণ করিয়াছেন ও তোমাদের সুগন্ধ লইবার জন্য আতর, গোলাপ
 ও নানা প্রকার পুষ্প প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও যত তোমাদের শরীরে রোগ
 ব্যাধি হইয়া থাকে তাহার জন্য কত প্রকার ঔষধির সৃষ্টি করিয়াছেন ও ডাক্তার,
 হাকিমকে জ্ঞান দান দ্বারা তোমাদের চিকিৎসা করাইয়া রোগ ও নানা প্রকার
 ব্যাধি হইতে আরোগ্য করাইতেছেন ও তোমাদের কোমল পায়ে কঁচি ফুটিবে ও
 তাহাতে তোমাদের কষ্ট হইবে সেই সকল কষ্ট নিবারনের জন্ত নানা প্রকার পাছ-
 কার সৃষ্টি করাইতেছেন বাহাতে তোমরা সকল প্রকারে সুখে থাক তাহাই উনি
 করিতেছেন তোমরা একটু ভাবিয়া দেখ না যে তিনি ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ মাতা
 পিতা কে ও তাঁহার স্বরূপ কি ও আমি কে ও আমার স্বরূপ কি ও তাঁহার আত্মা
 কি আছে ও আমাদের কি করা কর্তব্য ? ইহা না বুঝিয়া কেবল বিবাদ বিসম্বাদ ও
 তর্ক বিতর্ক অনর্থক করিয়া থাক যে আমি সাকার ব্রহ্মকে মানি, নিরাকার নিগূর্ণ
 ব্রহ্মকে মানি না অথবা নিরাকার নিগূর্ণ ব্রহ্মকে মানি সাকার ব্রহ্মকে মানি না
 এই পর্য্যন্ত তোমাদের বিচার তোমরা বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখ না যে ইহার
 সার ভাব অর্থ কি ?

উপাসনা সম্বন্ধে ।

যেদ শাস্ত্রেতে কথিত আছে, যে সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলেতে ধোয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে ধ্যান ধারণা ভক্তি করিতে হয় তাহাতেই সকল ক্রম হুঃখ মোচন হয় । কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলেতে যে ধোয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে কি রূপে ধ্যান করিব ? সূর্য্যনারায়ণ যে জ্যোতির্মূর্ত্তি তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি সেই ধোয় ঈশ্বরকে পাইব ? না, তাঁহাকে ছাড়িয়া ধ্যান করিলে ধোয় ঈশ্বরকে পাইব ? ইহার অর্থ, এইরূপে বুঝিয়া লইবেন যেমন, অগ্নি মধ্যে উষ্ণতারূপী ধোয় ঈশ্বর আছেন কিন্তু বদ্যপি কেহ ঐ উষ্ণতারূপী ধোয় ঈশ্বরকে ধারণ মানসে অগ্নিত্যাগ করিয়া ঐ উষ্ণতারূপী ধোয় ঈশ্বরকে ধারণ করিবার আকিঞ্চন করেন তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব অতএব ঐ উষ্ণতারূপী ধোয় ঈশ্বরকে ধারণ করিতে হইলে সমষ্টি অগ্নিকে ধারণ করিতে হয় নচেৎ কোন মতে হইবার উপায় নাই । তজ্জগৎ সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলেতে যে ধোয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে ধারণ করিতে হইলে সমষ্টি জ্যোতির্মূর্ত্তি যে সূর্য্যনারায়ণ দেখা যাইতেছেন সেই সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে ধারণ করিলে সেই ধোয় ঈশ্বর পাইব । অর্থাৎ তিনি সকলই ।

পূর্ণ পরব্রহ্মের নমস্কার বিধি ।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নমস্কার ও প্রণাম করিবার রাজ্য প্রজা বালক বৃদ্ধ সকল লোকের উপর উপদেশ আছে ; যেমন স্ত্রীপুত্র পুত্র কন্যা নত্ন ভাণ্ডে ভক্তি পূর্ব্বক আপনার মাতা ও পিতা ও গুরুর সম্মুখীন হইয়া আপন মাতাপিতা জামিরা জোড় হাতে ঐতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিম্ন নত করিয়া নমস্কার ও প্রণাম করিয়া থাকেন চক্ষুর সম্মুখে জোড়হস্তে নমস্কার প্রণাম করিলেই পিতা মাতার সমস্ত অঙ্গ ভিতর বাহির নমস্কার করা হয় । আর বদ্যপি পিতার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক অঙ্গের নাম করিয়া নমস্কার করা হয় যে পিতাকে নমস্কার আর

পিতার হাতকে নমস্কার পিতার পাকে নমস্কার পিতার দাঁড়িকে নমস্কার, পিতার গৌকে নমস্কার, তাহা হইলে ও শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিছুই অঙ্গ নাই। আর এই প্রকার রীতি অবলম্বনকারী পুত্র কন্যার মরণই ভাল। আর পিতার চকুর সম্মুখে নমস্কার করাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সকল শরীরকে নমস্কার হইয়া থাকে। আর পুত্র কন্যা শব্দে চরাচর, রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি; আর মাতা, পিতা, গুরু শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা গুরু আত্মা; সেই পূর্ণপরব্রহ্মকে অন্তরেতে নমস্কার প্রণাম কর। মন্দিরের মসজিদের গিরিজার ভিতরে বাহিরে অথবা শরীরের ভিতরে কিবা পৃথিবীর উপরে নমস্কার কর; যে দিকে ইচ্ছা মুখ করিয়া নমস্কার কর, উনি দশদিকেতেই পুরিপূর্ণ আছেন। আর যখন প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে নিরাকার হইতে সাকার রূপ স্বতঃ (অপনিহে) প্রকাশ হন, তখন সূর্য্যানারণ চন্দ্রমা শব্দে, বিরাট পূর্ণ পরব্রহ্ম পিতার জ্যোতিঃস্বরূপ নেত্র। এবং দেব দেবী মাতা ইত্যাদি লইয়া সমস্ত চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের প্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিবেন; উঁহার সম্মুখে নমস্কার করিলে সকল দেব দেবী চরাচর ইত্যাদিকে নমস্কার করা হয়। অতএব উঁহার জ্যোতিঃস্বরূপ নেত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যানারণের সম্মুখে রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকল জাতি ইত্যাদি জোড় হস্তে প্রছাভক্তি পূর্ব্বক এবং বিনীত ভাবে নমস্কার কর। আর অবনত মস্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কর, অথবা বলিয়া কিবা দাঁড়াইয়া বেক্ষপেতেই হউক কিছ প্রছাভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার কর যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা পিতাকে নমস্কার অথবা আপনার এক আত্মা জানিয়া পূর্ণরূপেতে নমস্কার করা ও সকলকে করান। এই প্রকারে পূর্ণ নিগুণ সগুণ ব্রহ্মের নমস্কার হইয়া যাইবে, ইহা সত্য বুঝিবে। আর যথার ওথার করিত্ত স্থানে অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার কিছুই আবশ্যক নাই; তদ্বিষয়ে কোন শঙ্কা নাই। সকলই আপনারই আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু স্বরূপ আত্ম; সকলকে সত্য উপদেশ দিবে। আর জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করাতে অজ্ঞান ভ্রম ইত্যাদি সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যাইবে। আর

মনের রোগ (অর্থাৎ বৈতর্ক্য, অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, অহংকার, বৃত্ত্যর ভয় আদির নাম মনের ছঃখ ও রোগ) সকলকে ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ নাশ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ নির্ভর মুক্তিরূপ করিবেন, আপনান্নাও সহ্য আনন্দরূপ থাকিবেন। এই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ সত্য ধর্ম হইতে আপনান্না রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই বিমুখ হইরাছেন। যে সকল নানা প্রকার ছঃখ আর ভ্রমে কাতর হইরা স্নেড়াইতেছেন, তাহার অন্ত নাই। যে রাজা প্রজা পণ্ডিত এই শুদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে না চিনেন; সেই পণ্ডিত রাজা প্রজা পণ্ডিতুল্য; যে আপন অনাদি দেব ঈশ্বর কে চিনিতেছেন না; আর উঁহার মান মর্যাদা রাখিতেছেন না। সকলে নিজেকে যেমন জড় হইরা আহ, সেইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপকে জড় বলিয়া মনে করেন যেমন অন্ধ নিজের মত সকলকেই অন্ধ বলিয়া জানে। আপনান্না রাজা, বিদ্যার অহংকারে ভুলিয়া রহিয়াছেন, মাথা তুলিয়া দেখিতেছেন না যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপকে ? জোহরিই হীরা চিনে, শূকর কেমনে চিনিবে ?

প্রতিমা পূজা।

কেহ কেহ বলেন যে কাষ্ট পাথরের প্রতিমা পূজা করা বিধি-কেহ কেহ বলেন যে তাহা নিষিদ্ধ সে বিষয় এখানে উভয়ে বিবাদ না করিয়া বিচার পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন যিনি পূজা করিতে নিষেধ করেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যে পূজা করিলে কি হানি হয় ও না করিলে কি লাভ হয় ও যিনি বলেন পূজা করা বিধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা চাই যে প্রতিমা পূজিলে কি লাভ হয় ও যদিও না পূজে তাহা হইলে হানি কি হয় এই বিষয়ে উভয়ে বিচার করিয়া বুঝিয়া বাহাতে সর্বদা মিলিয়া স্থখে থাক তাহা করা কর্তব্য ও বাহা পুস্তকেতে লিখা আছে তাহা উভয়ে বিচার করিয়া চলিলে উভয়ে স্থখে থাকিবে।

গুরুমন্ত্র ।

শাস্ত্র পুথ্যগেতে সংসার পড়িয়াছেন যে, এই সূর্য্যানারায়ণ চক্রমা কেবল দেব

দেবতা মাত্র। এই সিদ্ধান্তকে বিচার বিচার শত শত বিচার। বিচার করিয়া দেখুন যে, এ আকাশের মধ্যে দ্বিতীয় আর কে আছেন যে রক্ষা করিবেন, আর পৃথিবীর ভার আর চরাচর রাজা প্রজার দুঃখ মোচন করিবেন? যেমন বনেতে এক সিংহই থাকে, সেইরূপ এই আকাশ বনে এক সিংহরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আছেন। বিচার করিয়া দেখুন যে, সাকার ও নিরাকার ত্র্যক্কেতে প্রভেদ করিতেছেন আর বুধা আপন আপন পক্ষপাত করিতেছেন। যিনিই নিরাকার নিঃশব্দ পরব্রহ্ম তিনিই স্বতঃপ্রকাশ সাকার পরব্রহ্ম। বিচার পূর্বক মিলিয়া থাক, যাহাতে তোমরা সকল প্রকারে স্মৃথ পাইবে। যদি কেহ মন্ত্রজপ করে তবে পূর্ণভাব করিয়া করা উচিত, আর সে মন্ত্র “ওঁ ক্লী” সত্যগুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা” অথবা কেবল ওঁ কারকে পূর্ণরূপ জানিয়া “ওঁ সৎ গুরু ওঁ সৎগুরু” কিম্বা কেবল মাত্র “ওঁ অঃ ওঁ” অথবা অবস্থা ভেদে “সোহঃ” এইরূপ কর। এই মন্ত্র রাজা প্রজা, জ্ঞী, পুরুষ ইত্যাদি সকল জাতিই জপ করিবে। এই মন্ত্র দশবার অথবা একশত আটবার প্রাতে কিম্বা যে সময়ে বত ইচ্ছা এবং যে অবস্থাই হউক চলিতে বেড়াইতে শুইতে বসিতে যখনই মনে আসিবে তখনই জপ করিতে থাকিবেন। আর জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা-ভাব রাখিবেন, সমস্ত ভ্রম ও ভয় দূর হইয়া যাইবে, সদা আনন্দ জীবমুক্ত রূপ থাকিবেন। আর যদিও পুরুষ এই মন্ত্র শিখেন, তিনি আপন জ্ঞী, পুত্র কন্যাকে শিখাইবেন; যদিও জ্ঞীলোক এই মন্ত্র শিখেন, তাহা হইলে তিনি আপন পতি, পুত্রকেও কন্যাকে ইহা শিখাইয়া দিবেন, ইহাতে কোন কথার দোষ অথবা সংশয় নাই; ইহা সত্য সত্য বুঝিবেন। আর এক্ষণে এই মন্ত্র শিখাতে আর জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুকে নমস্কার ও ধ্যান করাতে কাণকৌকা (গুরু মন্ত্র উপদেশ, দীক্ষা) আবশ্যক হইবেক না। অন্য কোন মন্ত্র শিখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকেই ওঁ কার প্রণব বলা হয় এই ওঁ কার প্রণব ত্র্যক্কেত নানা নাম কল্পনা করিয়া নানা মন্ত্র রচিত হইয়াছে; পূর্ণ পরব্রহ্মকে ভজনা করিলে এবং ওঁ কার জপ করিলে সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়। ইহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু

অস্তর হইতে প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করিবেন, কোন সংশয় করিবে না। আর আজ হইতে আপনাদের রাজা, প্রজার গুরু ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি আপনাই কাণকুঁকিবেন (অর্থাৎ রূপা দৃষ্টি করিয়া জ্ঞান উপদেশ দিবেন) আর একগ হইতে গুরু মুখ (দীক্ষা) হইতে হইবে না। কর্ণ কুঁকাইলে গুরু মুখ হয় না, পরব্রহ্ম গুরুতে বধন বাহার নিষ্ঠা হয় তাহাই প্রকৃত গুরুমুখ; বিনা দীক্ষাতেই সেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত হইবেন।

বীজ মন্ত্রের বিষয়ে নানাবিধ প্রচলিত আছে। কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রণব বীজ মন্ত্র, কেহ ব্রহ্মগায়ত্রীকে বীজ মন্ত্র বলেন, কিম্বা কেহ রামতারক মন্ত্র কে, কেহ ক্লী শব্দকে, কেহ হ্রী শব্দকে বীজ মন্ত্র বলিয়া থাকেন। এইরূপ বীজ মন্ত্রের সংখ্যা নাই। বীজের অর্থ এই যে, বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়া ফল ফুল পাতা আদি বাহির হইয়া থাকে। পরব্রহ্মকে বীজ আর বিস্তার জগৎকে বৃক্ষরূপ বুঝিবেন। মন্ত্র শব্দের অর্থ এই যে, বাহা দ্বারা মনের বৈত ভ্রম ইত্যাদি লয় হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য অথবা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয়। কাহারও মতে শাক্ত বীজ পৃথক্; কেহ বা বিষ্ণু বীজকে পৃথক্ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপেতে কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে বাজ ও বীজ মন্ত্র বুঝিবেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর নাম লইলে সৰ্ব্বদা বীজ মন্ত্র উহাতে পাওয়া যাইবেক। ব্যবহার কার্য্যেতে রাজা প্রজা, জ্ঞী পুরুষের কেবল ওঁকার প্রণব জপ দ্বারা সকল দেবতাকে জপ করা হইবেক, কেন না সকল মন্ত্র ওঁকারেতেই আছে। ইহাতে কোন কথার প্রভেদ কিম্বা সংশয় করিবে না।

নাম মাহাত্ম্যের অভেদ নির্ণয়।

অবোধ পুরুষ, বাহার পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা নাই, তিনি পরব্রহ্মের কোন একটা নাম শুনিয়া সন্তুষ্ট হন, আর অন্য কোন একটা নাম শুনিয়া নিকা করেন। বেক্সপ কেহ বলিয়া থাকেন ঈশ্বর গোপীগণের সহিত লীলা করিয়া ছিলেন, বংশী বাজাইতেন, ও গরু চরাইতেন। গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করি-

বার অর্থ এই যে গোপী শব্দে চরাচরের ইন্দ্রিয়গণের নাম। ঐ গোপীগণকে (ইন্দ্রিয়গণকে) শ্রীকৃষ্ণ (অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম) প্রয়োগ করাতে চেষ্টা হইয়া থাকে, উনিই গোপীগণের সহিত ভোগ করিতেছেন আর পুনশ্চ সকল হইতে অতীত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সকল উনিই। কেবল অবোধকে বুঝান। উনি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে যাহার সহিত ভোগ করিবেন ? যেমন বৃক্ষের একটা পাতাকে নিন্দা করিলে সমস্ত পাতাগুলিকে নিন্দা করা হয়, সেইরূপ বৃক্ষ শব্দ জৈশ্বর, আল্লাহ, খোদা, গড্ অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিরাকার সাকার জগৎরূপে প্রকাশমান আছেন এবং পাতাশব্দে মনুষ্য ইত্যাদি; তাহার একজনকে নিন্দা করিলে সকলকেই নিন্দা করা হয়।

শব্দ ব্রহ্ম বিচার।

কোন কোন মতে বলেন যে, শব্দই ব্রহ্ম। ইহার অর্থ এই যে, শব্দ হইল গুণ, প্রমাণ যেমন তুমি এক ব্যক্তি কোন একটা শব্দ উচ্চারণ করিলে অতএব তুমি ঐ শব্দের কারণ হইলে এবং ঐ শব্দ তোমার গুণ হইল। তোমাকে পাইলেই শব্দ রূপ গুণ পাওয়া যায় কিন্তু বদ্যপি কারণ রূপ তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমার শব্দরূপী গুণকে ধারণ করিয়া থাকিলে কার্যাসিদ্ধ হয় না। যেহেতুক তুমি যে কারণ এবং তোমার শব্দরূপ যে গুণ তাহা তোমা হইতে পৃথক নহে তোমারই রূপ তোমা হইতে হয় এবং তোমাতেই লয় হয়। এইরূপ কারণ যে পরব্রহ্ম তাহা হইতে যে অনাহত শব্দ ইত্যাদি যে গুণ সকল প্রকাশ পাইতেছে; সেই কারণ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া বদ্যপি কেবল মাত্র তাহার গুণ রূপ অনাহত শব্দ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর তাহা হইলে কার্যাসিদ্ধ হয় না অতএব সত্য-রূপ কারণ পরব্রহ্মকে ধারণ করিলে তোমার সকল কার্যাসিদ্ধ হইবেক। পরব্রহ্ম হইতে তাহার গুণ পৃথক নহে অতএব তাহাকে পাইলেই তাহার গুণ সকল পাওয়া যাইবেক। এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া গাইবেন।

গুরু উপদেশ বিবরণ ।

পান্নেতে কথিত আছে যে, গুরু উপদেশ ভিন্ন জীবের মুক্তি হয় না, তাহা সত্য বটে, কিন্তু সে কোন্ গুরু ? অর্থাৎ ঈশ্বর এ সংসারে জ্যোতিঃস্বরূপ পর-ব্রহ্মের রূপাদৃষ্টি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই বাহাতে এ ঘোর মায়া হইতে জীব নিস্তার পাইতে পারে । কিন্তু (জী কিংবা পুরুষ) বাহ্যিক অন্তরে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে অথচ গুরু উপদেশ হয় নাই, তিনি অবশ্যই মুক্ত হইবেন, সদা আনন্দরূপ নির্ভর থাকি-বেন । আর যে ব্যক্তি গুরু উপদেশ পাইয়াও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি হীন, তিনি সদাই এই মায়া বন্ধনে থাকিবেন । জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে স্বরূপেতে সকলেই মুক্ত আছেন । কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাপূর্বক বিচার করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্তি অমুক্তি উপদেশের উপর নির্ভর করে না ; বিনা উপদেশেও মুক্তি হইতে পারে, যেমন প্রহ্লাদ ইত্যাদি । স্বপ্ন অবস্থা অপর কেহও (যথা গুরু) ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে না ; অর্থাৎ গুরু, ভিন্ন আপনা হইতেও তাহার ছেদ হয় ।

গুরু কাহাকে বলে ।

গুরু কাহাকে বলে ? যিনি বাহিরের ও ভিতরের সকল অজ্ঞান, দুঃখ ও তাপ নাশ করিয়া শুদ্ধ পরব্রহ্ম প্রকাশ করেন, নির্ভর মুক্তিরূপ করেন ; যিনি সদা আনন্দ স্বরূপ থাকেন তিনি গুরু । অর্থাৎ “গু” শব্দে অন্ধকার, অজ্ঞান, হৈত, আর “রু” শব্দে প্রকাশ । যেমন সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মা প্রকাশ হইলে রাজি অন্ধকার (তমঃ) লয় হইয়া গিয়া থাকে ; তদ্রূপ তিনিই গুরু, যিনি ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া অজ্ঞানকে নাশ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ তিনিই গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি রাজি (তমঃ) কে লয় করিয়া দিতেছেন তিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, রাজা, প্রজা এবং সমস্ত জাতির গুরু মাতাপিতা হন । পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিনা ব্রহ্মাণ্ডে

দ্বিতীয় কেহই নাই যে, অন্তরের সকল ভ্রম দূর করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন ; অথবা স্বরূপ বোধ করেন । যাহায্যের কি সাধ্য আছে যে, সকল ভ্রম নাশ করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন । যে রূপ অগ্নি তিন অগ্নির দ্বিতীয় কাহারও ক্ষমতা নাই যে, দুই বস্তুকে ভস্ম করিয়া এক করে । অন্ধ ব্যক্তি অপর এক অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে পারে না ; কিন্তু বাহার চক্ষু আছে সেই ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে পারে । এইরূপ মহাত্মা জ্ঞানবান্ পুরুষ, বাহার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সংপথ দেখাইতে পারেন, অর্থাৎ তিনিই গুরুর তুল্য । নচেৎ যিনি কেবল মাত্র শিবাকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যের ধন হরণ করেন, তাঁহাকে সংগুরু বলা যায় না । যখন তিনি নিজেরই ভ্রমে ডুবিয়া আছেন, সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই, তখন তিনি কি রূপে অপরকে সংপথে লইয়া যাইবেন ; অথবা প্রকাশ করিবেন । তন্মতে কোন স্থানে মহাদেব ভগবতীকে গুরুত্ব প্রসঙ্গে কহিয়াছেন যে,

বহবো গুরবঃসন্তি শিষ্যাবিতাপহারকাঃ ।

দুর্লভঃ সংগুরুঃ দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥

হে দেবি ! এই সংসারে শিষ্যের কেবল মাত্র ধন হরণ করিয়া থাকেন এমন গুরুই অধিক, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ (মনের ক্লেশ) হরণ করেন এমন গুরু অতি দুর্লভ । যিনি কাপজুঁকেন কিছা সং উপদেশ দেন তিনি উপদেশ গুরু হন, এবং যিনি ভিতর বাহির হইতে প্রকাশ করিয়া দেন তিনি পরম গুরু পরমাত্মা ; অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, পরমাত্মা ভিতর বাহির হইতে প্রকাশ করিয়া দেন । রাজা প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির কেবল মাত্র উঁহারই প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখা কর্তব্য । এক উপদেশ গুরু, যিনি পরব্রহ্মের পথ দেখাইয়া দেন, কিছা আত্ম বোধ করাইয়া দেন । আর এক বিদ্যাগুরু, যিনি বিদ্যা পড়ান । আর এক জ্ঞানদাতা গুরু হন । আর জন্মদাতা গুরু, মাতাপিতাকে বলা হয়, উঁহাদিগকে উপদেশ গুরু ও বিদ্যা গুরু অপেক্ষা অধিক মাত্র করা উচিত । আর সকল হিংস্র মোচন ও মুক্তিদাতা গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, আত্মা, মাতাপিতা

হন। তিনিই বিদ্যাবাতা, তিনিই উপদেশ বাতা, তিনিই অন্নবাতা, আর তিনিই
সংসারের জন্মবাতা গুরু বাতাপিতা।

গুরু ত্যাগ।

অনেকের একপংক্তির পড়িয়াছে যে একবার কোন ব্যক্তি বিশেষকে গুরু
বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আর কখন ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু বাহারা গুরু
চৈতন্য আত্মা বাতাপিতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা এই জগতে
বাহার দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় তাহাতেই পরব্রহ্মের গুরুরূপে আবির্ভাব অস্বীকার
করেন। এবং তাঁহাদের পক্ষে উক্ত পরব্রহ্ম গুরুর কখনই ত্যাগ সম্ভাবনা হয় না
বটে কিন্তু মনুষ্যাদি গুরু তাঁহাদের কর্তৃক ত্যক্ত ইহতেও পারেন।

মধুলকা যথা ভূঙ্গী পুষ্পাং পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।

জ্ঞানং লকা তথা শিষ্যো গুর্বাং গুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥

জ্ঞান পিঙ্গল ব্যক্তি এক গুরুর নিকট জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান
পরিপক্ক করিবার আবশ্যকতা হেতু অন্য গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন
তাহাতে কোন হানি নাই।

ওঁকার বিষয়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু ব্যতিরেকে কিবা তাঁহার নাম যে ওঁকার মন্ত্র ব্যতিরেকে
কল্পিত অপর অপর মন্ত্রের দ্বারা শীঘ্র কার্যসিদ্ধ হয় না তাহাতে অনেক বিলম্ব
হয় এবং বহু কষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু ওঁকার জপিলে এবং জ্যোতিঃস্বরূপ
ঈশ্বর গুরুর প্রতি নির্ভা রাখিলে সহজেই কার্যসিদ্ধ হয়। প্রমাণ যেমন, রক্তনের
নির্মিত কাঁচ জল এবং আহারীর দ্রব্য সামগ্রী সমস্তই আরোজন হইল বটে কিন্তু
তাহাতে অগ্নি সংযোগ না হইলে কখনই রন্ধন কার্যসিদ্ধ হইবে না। সেইরূপ
ওঁকার মন্ত্র জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর অগ্নিস্বরূপ; এবং কাঁচ শব্দ ইত্যাদি দ্রব্য দহন
হইয়া রন্ধন শব্দে আত্মবোধ অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা অভেদ হওয়া কি না জীব
ঈশ্বর এক হওয়া। ওঁকার মন্ত্র আদি বীজ, ইহা বীজ মন্ত্রের মাতা গুরু;

ওঁকারই ব্রহ্মগায়ত্রী, ইহা জপ করিলে ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি সকল মন্ত্রই জপা হইল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজা প্রজাতী পুরুষ স্ত্রীক বৃদ্ধ সকলেই ওঁকার জপ করিবে এবং সকলেরই ওঁকার জপ করিবার অধিকার আছে। চরাচর সকলেই ওঁকার রূপ। বাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ ওঁকতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার ওঁকার জপিবার আবশ্যিকতা নাই তাহাতেই তাহার কার্যালিঙ্গ হইবেক।

অজপা মন্ত্র সম্বন্ধে।

কেহ কেহ ওঁকারকে আর কেহ কেহ সোহংকে আর কেহ কেহ অমৃতবিধ মন্ত্রকে অজপা মন্ত্র বলেন। বাহার যে মন্ত্রেতে নিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে সেই মন্ত্রই অজপা মন্ত্র। কিন্তু অজপা শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন, তাহা জপ করিতে করিতে যখন স্বরূপে নিষ্ঠা হইল অর্থাৎ মন তাহাতে লগ্ন হইল কেবল মাত্র ভাবে মগ্ন থাকিল তাহাকেই অজপা বলে অর্থাৎ জপের শেষ হওয়া। ইহা অবস্থা মাত্র কোনও মন্ত্র বিশেষের নাম অজপা নহে। ইহা কেবল মাত্র স্বরূপেতে মগ্ন থাকা।

গায়ত্রীর আবাহনাদি-ব্যাখ্যা।

বিষ্ণু ভগবানের অর্থ এই যে, তিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের তিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন, দ্বিতীয় কেহই নাই। ইঁহারই নাম বিষ্ণু, বিশ্বনাথ এবং ওঁকার কর্তিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম সাকার বিস্তার রূপকে ওঁকার শব্দ বলে, ইঁহার জন্য উঁহার নাম ব্রহ্মগায়ত্রী আর সাবিত্রী করনা করা গিয়াছে।

সূর্য্যানারায়ণ পরমাত্মাকে নমস্কার দ্যান জল তর্পণ করিবার এই মন্ত্র—

“ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে নমঃ।
সবিত্রে শুচয়ে সাবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে এবোহর্ষঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যার
নারায়ণায় নমঃ।”

নমঃ শব্দে প্রণাম বুঝায় নমো শব্দে উঁহার নামেতে অর্পণ কর এবং করাও

অর্থাৎ বাহ্য কিছু হর তাহা উঁহাতেই অর্পণ কর এইরূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবেন। কেহ বলিয়া থাকেন যে কিছু ভগবানের প্রকাশ হইতে স্বর্গানারায়ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, যেমন কেহ বলেন যে অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশ হইতে উৎপত্তা আর প্রকাশ হইতেছে, কিন্তু অগ্নি উৎপত্তা আর প্রকাশ এক অগ্নিই হন অর্থাৎ পরব্রহ্ম কিছু ভগবান স্বর্গানারায়ণ পরব্রহ্মই হন।

গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র যথা

“ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রী ছন্দসাংমাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে।”

ব্রহ্মগায়ত্রীকে অর্থাৎ দেবীমাতা জগৎ জননীকে আবাহন ও নমস্কার, অর্থাৎ জগৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার। আর ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সংক্ষেপে বুঝিয়া লইবেন। ব্রহ্মগায়ত্রী যথা,

ওঁভূঃ ওঁভুবঃ ওঁম্বঃ ওঁমহঃ ওঁজনঃ ওঁতপঃ ওঁসত্যং ওঁতৎসবিতুর্ব-
রেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ আপোজ্যোতিরসোহমৃতং ব্রহ্ম।

আর গায়ত্রী বিসর্জনের মন্ত্র,

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্বতবাসিনি। ব্রহ্মণস্তনু-
জাতা চ গচ্ছ দেবি যথা স্মৃথং ॥

আর গায়ত্রীর অর্থ এই—ওঁভূঃ হইতে ওঁসত্যং পর্যন্ত ওঁকার সাতবার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একই ওঁকার অর্থাৎ পরব্রহ্ম সাত ভাগেতে হইয়া বোধ হইতেছেন। পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে সাকার জগৎ বিস্তার রূপে বিরাজমান আছেন, সেই জন্য উঁহার নাম ওঁকার। যেমন জল মেঘরূপ হওয়াতে উঁহার মেঘ নামে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু উঁহার কারণ সেই জল; তদ্রূপ নিরাকার নিগূঢ় পরব্রহ্ম এই সপ্ত সাকার জগৎ চরাচর বিস্তার রূপে বিরাজমান হওয়াতে উঁহারই ওঁকার নাম কল্পিত হইয়াছে। সাত অবি সাত ভূমিকা আর সাত দেবীমাতা শব্দ

আর সাত বিভক্তি শব্দ (প্রথম বিতীয়া ইত্যাদি সাত বিভক্তি ব্যাকরণে উল্লেখ হইয়াছে)। অশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সাত ঋষি শব্দ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ; এই ওঁকার প্রথম ব্রহ্ম সাত ভাগ হইয়া বোধ হইতেছেন। এইরূপ পরব্রহ্মের সাত বিভক্তি, সাত ভূমিকা, সাত ঋষি নাম কল্পনা করা গিয়াছে। শরীরেতে সাত ঋষি বর্তমান আছেন, যথা চক্ষুতে তেজোরূপ হইয়া দেখা যায়, কর্ণদ্বারে আকাশ রূপে শব্দ গ্রহণ করা হইতেছে, নাসিকাদ্বারে প্রাণ-বায়ু রূপে শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ সুগন্ধ গ্রহণ করিতেছেন, বাক্যদ্বারে কণ্ঠভাগে বিদুহ চক্রে অ আদি ষোড়শ দলে অথবা ষোড়শ কণার চন্দ্রমারূপে বেদশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন, অধিরূপে নাভিদেশে অন্ন পরিপাক করিতেছেন, জলরূপে সমস্ত শরীরে ব্রহ্মরূপ হইয়া লিঙ্গভাগে বাস করিতেছেন, পৃথিবীরূপে হাড় মাস হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া মূলাধারে গুহ্যদেশে বাস করিতেছেন। আর ব্রহ্মের এই পাঁচ তত্ত্বকে পাঁচভূত নামও কল্পনা করা হইয়াছে আর এই সাতের ভিতরেতে তিনলোক চৌদ্দভুবন বলা হয়। যে রূপ জল ও শীতল স্বভাব এক জলেরই হুই নাম হইয়াছে, ত্রৈরূপে সাত ভূমিকাতে হুই হুই নামে লোক বুঝিবেন। কিন্তু পরব্রহ্মে তিনটি মাত্র লোক, আর সাতটি মাত্র ভূমিকা এবং চৌদ্দটি মাত্রই ভুবন আছে এরূপ নহে; উহাতে কত কোটি কোটি ভূমিকা আর লোক আছে তাহার অন্ত নাই। ইহা কেবল মাত্র সচরাচর জিজ্ঞাসু লোকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে যৎকিঞ্চিৎ যথাশক্তি বর্ণন করা হইয়াছে নচেৎ অনন্ত অনাদি অগম্য অপার গুণের সীমা কে কোন্কালে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবেন। আর চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীর অর্থ এই যে, পাঁচ তত্ত্ব, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর ছয় কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু আর সত্ত্বঃ রজঃ তমঃগুণ এই চব্বিশ আর জীব শব্দ দ্বিগুই পঁচিশ প্রকৃতি শব্দ পরব্রহ্ম বিরাট ভগবানের শরীর অর্থাৎ চরাচর আদির শরীর। আর ব্রহ্মগায়ত্রী নামে যে ত্রিশব্দ তাহাতে চরাচরকে লইয়া তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ শব্দ, তিন গুণ; অর্থাৎ পরব্রহ্মেরই নাম ব্রহ্মগায়ত্রী। আর ওঁহুঃ পৃথিবী, আর ভূমোক শরীরের ভিতর আর পঞ্চভূত শব্দ ব্রহ্ম, ওঁহুবঃ

অন্তরীক্ষ লোক কণ্ঠভাগেতে আর ভুবঃ শব্দে জগৎ বিস্তার আর অস্তরূ ব শব্দে বায়ু
বর্গীয় ব শব্দে জল ব্রহ্ম, আর ওঁ বঃ শব্দে স্বর্লোক মস্তক আর সাকার সূর্য্যনারা-
য়ণ ব্রহ্ম, ওঁ নহঃ শব্দে মন, আর মহাবীর, মহা আকাশ, মহাদেবী, মহালক্ষ্মী স্বরূপ
চন্দ্রমা, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম প্রাণরূপ ; ওঁ জনঃ শব্দ চরাচর ইত্যাদি স্বরূপ চন্দ্রমা
জ্যোতিঃ ব্রহ্ম ; ওঁ তপঃ শব্দে প্রাণস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ; ওঁ সত্যঃ শব্দে আকাশ ব্রহ্ম
স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম ; ভূভূবঃ স্বঃ শব্দে ভুলোক অন্তরীক্ষ, স্বর্লোক ; নাভি
চক্র, কণ্ঠভাগ, মস্তক ; স্বরূপ অগ্নি ব্রহ্ম, চন্দ্রমা ব্রহ্ম, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম ; তৎ-
সবিতুর্বরেণ্যঃ শব্দে তৎশব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জগৎরূপ বিস্তৃত আছেন, বরেণ্যম্
শব্দে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ পূজার যোগ্য সূর্য্যনারায়ণ দীপ্ত হন, আর
বরেণ্যঃ শব্দে সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্ত্য পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাকে
ধারণ (অঙ্গীকার) করা আর ভর্গোদেবত্ব শব্দে, কেহ ভর্গ শব্দে সূর্য্যনারায়ণকে
বলেন, আর দেবও তাঁহাকেই বলেন। আর ভ শব্দে জগৎ, ব শব্দে অগ্নি, গ শব্দে
পৃথিবীকে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে বলা হয়। ধীমহি শব্দের ধী শব্দে বুদ্ধি ব্রহ্ম আর
মহি শব্দে পৃথিবী ব্রহ্ম ; আর ধীরোয়োনঃ শব্দে ধীরো জ্ঞান শব্দ সূর্য্যনারায়ণ,
য়োনঃ শব্দে ইন্দ্রিয় জগৎ বিস্তার আর প্রচোদয়াৎ প্রণব পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ ;
আর চো শব্দে চক্ষু তেজরূপ আর জ্ঞানরূপ, দয়াৎ শব্দে দেব জগৎরূপ বিস্তার এবং
অস্তরেতে শুভ বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, আর ক্রিয়াকেও (কার্য্যকেও) বলা হয়। আর
ওঁ আপো (জল) জ্যোতিঃ শব্দ বিস্তার জগৎরূপ আর জ্যোতিঃ শব্দ আপন আপনিই
অন্নঃ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম জগৎরূপ আর রসোহমৃতং ব্রহ্ম, রস শব্দে রসনা ইত্যাদি আর জল
আর অমৃত শব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম, বাঁহাকে পান করিলে জীবগণ অমর হয়। আর মৃতং
শব্দে পৃথিবী, মৃতিকা। আর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই যে, অদৃশ্য নিরাকার ও বিস্তার
ইত্যাদি বাহ্য দৃষ্টিগোচর হয় সেই পূর্ণ পরব্রহ্মই শুদ্ধ আত্মা। ওঁ একাকর ব্রহ্ম,
‘অ’ দৃষ্টিংগাহকঃ প্রজাপতিঃ, ‘উ’ দৃষ্টিপালকঃ বিষ্ণুঃ, ‘ম’ দৃষ্টি লয়কারী। ভূঃ প্রাণ
জীব-রক্ষক, ভুবঃ অপান, সুখদায়কঃ, স্বঃ সুখালয়ম্। গায়ত্রীর নিহানিত অর্থ এই,
বয়ং দীনজনাঃ, তৎসবিতুঃ সৃষ্টি কর্ত্তুঃ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মণঃ

বরেণ্যং-শ্রেষ্ঠং, স্বয়ংসিদ্ধং। ভার্গো-বর্জসং বেদোক্তং যং জ্ঞানমস্তি
তদেব তেজসং ধীমহি যো দেবো নোহস্মাকম্ ধিয়ঃ শুভ কস্মাণি
প্রচোদয়াৎ প্রেরণং কুর্য্যাৎ।

এই সকল অর্থই জ্যোতিঃস্বরূপকে বুঝায়।

ত্রিকাল ন্যাস ও সন্ধ্যা বিবরণ।

রাজা প্রজার ত্রিকাল ভাস সন্ধ্যা ও সাকার জ্যোতি মূর্তির ধ্যান করিবার বিধি
আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, দেব, দেবীমাতা সারিত্রির ধ্যান ও নমস্কার
করিবার উপদেশ আছে অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে ত্রিকাল ধ্যান ও নমস্কার
এবং উপাসনা করিবে। তেজরূপ ব্রহ্মার প্রাতঃকালে এইরূপ ধ্যান করা উচিত

“প্রাতে রক্তবর্ণং চতুর্মূখং দ্বিভুজং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুং হংসা-
রূঢং ব্রহ্মাণং নাভি দেশে ধ্যায়েৎ।”

ইহার অর্থ এই যে, যখন প্রাতঃকালেতে রক্তবর্ণ জ্যোতিমূর্তি সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশ
হন, সেই জ্যোতিমূর্তিকে রাজা প্রজাগণ আত্মাশুক্র বা মাতা পিতা জ্ঞানিয়া ভক্তি
শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ধ্যান ও নমস্কার করিবেন। চতুর্মূখ শব্দের অর্থ এই যে, কেহ বলেন
যে, ব্রহ্মার চারি মুখ। ইহার ভাব এই যে, বিরাটরূপ চরাচরের চক্ষু দ্বার এক মুখ
তাহার দ্বারা দেখিতেছেন, এক মুখ কর্ণ দ্বারে শুনিতেছেন, এক মুখ নাসিকা দ্বারে
সুগন্ধ ইত্যাদির আশ্রাণ লইতেছেন, এবং আর এক মুখ যে ষথার্থ মুখ তাহার দ্বারা
বেদপাঠ করিতেছেন ও বিচার করিতেছেন ও জিহ্বা দ্বারা নানা প্রকার রস
আস্বাদন করিতেছেন। চতুর্মূখ শব্দের অর্থ এই যে, বাহার চারিদিকেই অর্থাৎ
দশদিকেই মুখ আছে। যেমন অগ্নি জ্যোতিমূর্তিতে যে দিক হইতে হাত দিন,
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম উপর নীচে উহাতে হাত দিলেই পুড়িয়া বাইবে। ঐ
অগ্নির চারিদিকেই মুখ আছে, ইহার নাম চতুর্মূখ, চক্ৰমা ও সূর্য্যানারায়ণের
দশদিকেই মুখ আছে, বেদিক হইতে উহাদিগকে দেখিবেন, সেই দিকেই উহাদিগকে
সম্মুখে দেখিবেন। এইরূপে পরব্রহ্মের দশদিকেই মুখ আছে। কিন্তু উহার

ইঞ্জির আছে এবং নাইও অর্থাৎ জ্যোতিরূপা পরব্রহ্ম দেখা শুনা ইত্যাদি কার্য করেন ও করান আর পুণ্ড্র স্রুষ্টি অবস্থার সত্য নির্বিকার, নির্বিশ্ব, নিরাকার, কেবল আনন্দ স্বরূপ থাকেন। বিন্যা অবিদ্যাকে ব্রহ্মের দুই হাত জানিবেন। “হ্রঃ কমণ্ডলু” কমণ্ডলু শব্দে কেহ কেহ জল পাত্র বুঝেন, কিন্তু ইহার বার্থ তাৎপর্য ব্রহ্মাণ্ড চরাচরের শরীর; হ্রঃ মানে, একই জ্যোতিঃ হ্রদ্রেতে সমস্ত চরাচরকে মালার জায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন; যেরূপ একই জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে সকলের নিবস রূপ নেত্র হয়, আর উনি অন্ত হইলে সকলেই অন্ধ হইয়া যায়। “হংসাক্রুৎ” ইহার অর্থ কেহ কেহ একরূপ বুঝেন যে হংসের উপর আকৃষ্ট থাকেন। কিন্তু যে ব্রহ্ম এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন তাঁহার কি একটা পক্ষীর উপর আরোহন করা ভিন্ন নিজের চলৎশক্তি নাই? অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, হংস কি না হরিভক্ত জন যিনি আশ্রিত্বের পিপাসু ও শুদ্ধ চৈতন্তে লিপ্ত, অর্থাৎ নিষ্ঠাবান থাকেন; যেমন রাজহংস মুক্তা আহার করে কিনা মুক্তাশব্দে শুদ্ধ চৈতন্ত পরব্রহ্ম, যিনি তাঁহাকে আহার করেন, সেই বার্থ রাজ হংস। আর এইরূপ হংসের উপর পরব্রহ্ম সাক্ষ্যাৎ আকৃষ্ট (বিরাজমান) থাকেন। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছেন বটে, কিন্তু সাধুভক্ত জনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরাজমান থাকেন। নাভি দেশে ধ্যানে, ইহার অর্থ এই যে, বিরাট মূর্তির নাভিদেশ আকাশ, ঐ আকাশেতে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ তেজরূপ জ্যোতি ব্রহ্মমূর্তি যিনি দিন রাত্রি প্রকাশ থাকেন, অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম মূর্তিকে ধ্যান করা আবশ্যক।

বাহার চারি মুখ, হাত, পা ইঞ্জিরাদি আছে উহাকে মূল শরীর নম্বর জানিবে, সে অবশ্যই নাপ হইবে; কিন্তু স্বরূপের নাপ নাই। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে লয় হইয়া যাইতেছে। চরাচর ইত্যাদি আপনাদের যে মুখ আছে, সে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের মুখ।

মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ধ্যান করা আবশ্যক,

“হৃদি নীলোৎপল দল প্রভক শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তঃ পরুড়া-
ক্রুৎ কেশবঃ ধ্যানেৎ”।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, চরাচর আপনাদের হৃদয়েতে, অর্থাৎ পরব্রহ্মের আকাশরূপী হৃদয়েতে নীলবর্ণ আকাশ বোধ হয়, এই আকাশ রূপ হৃদয়েতে পরম জ্যোতি বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ দীর্ঘ দিন রাজি প্রত্যক্ষ জ্যোতি মূর্তি। “নীলোৎপল দল প্রভঙ্গ” অর্থাৎ পদ্ম ফুলের স্তায় প্রকাশ থাকেন, সেই জ্যোতিমূর্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করা উচিত, অর্থাৎ চক্ৰমা সূর্য্যানারাদণ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম মূর্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক। শব্দের অর্থ কেহ কেহ এইরূপ বুঝেন যে, বিষ্ণু ভগবান হাতে শব্দ লইয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণু ভগবানের কোনও ঠাকুর পূজার আবশ্যক নাই যে শব্দ হাতে লইয়া থাকিবেন। শব্দ শব্দের গূঢ় অর্থ চরাচর ইত্যাদির মন্তক; যখন চৈতন্ত বাজান তখন চরাচর ইত্যাদির মন্তক রূপ শব্দ বাজিতে থাকে, এবং যখন শব্দ রাখিয়া যেন, তখন মন্তকরূপ শব্দ আর বাজে না। অর্থাৎ যখন সকল শক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বয়ং আপনাতে স্থিতি করেন, সেই সময় আপনাদের সৃষ্টি অবস্থা হয়, তখন শব্দ বাজে না, পড়িয়া থাকে। এবং পুনশ্চ যখন প্রয়োগ করিয়া চৈতন্ত আপনাদিগকে বাজাইয়া থাকেন, তখন আপনারা বাজিতেছেন ও সকল কার্য্য করিতেছেন। “চক্ৰ” শব্দে জ্ঞানকে বলা হয়, যে জ্ঞান চক্রদ্বারা হৃষ্টমতি অজ্ঞানরূপী শাসকে নাশ করেন। “গদা” অবিদ্যার নাম, বাহা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন। যে কেহ অহংকার করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হয় না। “পদ্ম” পদ্ম ফুলকে কিবা কেহ কেহ এক প্রকার বৃক্ষকেও বলেন। বস্তুতঃ মনের নাম পদ্ম, সেই মনদ্বারা সকল ইঞ্জিয়গণকে ধরিয়া রাখেন। এই চারি পদার্থ বিষ্ণু ভগবানের (পরব্রহ্মের) হাতেতে থাকে। “চতুর্ভূজঃ” শব্দে চারিদিক কিবা চারি অস্ত্রধারণ বুঝিবেন। “গরুড়াক্রমঃ কেশবঃ ধ্যায়ৈৎ” কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন যে বিষ্ণু গরুড় পক্ষীর উপর আরুঢ় আছেন। বদ্যপি বিষ্ণু একপক্ষীর উপরবাহী আরুঢ় আছেন, তবে চরাচরের হৃদয়েতে কে আরুঢ় থাকিয়া প্রয়োগ করিতেছেন? বস্তুতঃ “গরুড়াক্রমঃ” শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, গ ও গো শব্দের অর্থে পৃথিবী এবং চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের ইঞ্জিয়গণ ইত্যাদি, সেই গো (ইঞ্জিয়গণের) ভিতর

বাহির, আরুচ কি না অচলরূপে বিষ্ণু ভগবান (চেতন্য) প্রয়োগ করিয়া চেষ্টা করিতেছেন, সেই বিষ্ণু ব্রহ্মকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক।

সান্নিকালে বিশ্বনাথের (মহাশিবের) ধ্যান করিবার এই মন্ত্র বখা,

“ঐতং বিভূজং ত্রিশূলং ভমরু করমর্দচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং
ত্রিনেত্রং ললাটে ধ্যায়ৈৎ ।

“ঐতং” কিনা গুরুবর্ণ (সাদা) অর্থাৎ চক্ৰমা জ্যোতি ব্রহ্মমূর্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করিবে। “বিভূজং” শব্দে বিদ্যা অবিদ্যা বুঝিবেন। “ত্রিশূলং” শব্দের তাৎপর্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ। “ভমরু” শব্দে বাদ্য, কিন্তু ইহার প্রকৃত পক্ষে ভমরুর ড অর্থে হুল শরীর, য অর্থে মন, রু শব্দে প্রকাশ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভমরু শব্দে চরাচরের শরীর বুঝায়, যাহা দ্বারা নানা প্রকারের জ্বর বাহির হয়। “অর্দ্রচন্দ্র বিভূষিতং” চক্ৰমা জ্যোতিমূর্তিতে বিভূজ শিবের ভূষণ সংযুক্ত মূর্তি আছে, অর্থাৎ চরাচর ইত্যাদি ঐ জ্যোতি মূর্তির মধ্যেতে আছেন। কেহ কেহ শিবের পাঁচ মুখ কহেন কিন্তু বস্ত্ততঃ “পঞ্চবক্ত্রং” শব্দের প্রকৃত অর্থ, পাঁচ তত্ত্ব যাহা হইতে চরাচর বিরাট ভগবানের শরীর হইরাছে, কিম্বা বিরাটরূপী মহাদেব ও বিষ্ণু ভগবানকে জানিবে। “ত্রিনেত্রং” শব্দের অর্থ এই যে, অজ্ঞানরূপ নেত্র, জ্ঞানরূপ নেত্র, ও বিজ্ঞানরূপ নেত্র। অজ্ঞান নেত্র দ্বারা আপনারা ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন, ও অসত্য পদার্থতে সর্বদা আপনাদের চিত্ত আসক্ত রহিয়াছে। জ্ঞাননেত্র দ্বারা আপনারা সত্য ও অসত্যের বিচার করিতেছেন। বিজ্ঞান নেত্র দ্বারা পরব্রহ্মতে (স্বরূপেতে) নিষ্ঠা হইয়া থাকে। বিরাট পরব্রহ্মের এই তিন নেত্র, এই তিন নেত্র অর্থে বখন ভ্রম লয় লইয়া স্বয়ং আপনা আপনাই পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। আর এখনও তাহাই আছেন।

শাস্ত্রেতে কথিত আছে যে, তিন কালেতে (অর্থাৎ প্রাতে মধ্যাহ্নে সারাহ্নে) বেদ-মাতা শাক্ত দেবীমাকে সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিতে ধ্যান করিবে। বখা “প্রাতে ব্রহ্মসংস্পর্শমধ্যাহ্নে রক্তহংসঃ কুমারীং শারদীং ব্রহ্ম দৈবত্যাং ঋকবেদধারিণীং।”

“মধ্যাহ্নে রবিমণ্ডলমধ্যাহ্নাং যুবতীঃ সার্বভৌমঃ বিষ্ণুর্দৈবত্যাং বজ্রকর্কসধারিণীঃ ।”
 “সায়ং রবিমণ্ডলমধ্যাহ্নাং বৃদ্ধাঃ সরস্বতীঃ কল্পদৈবত্যাং কামবেদ ধারিণীঃ ।” অর্থাৎ
 তিন কালেতে সূর্য্যানারায়ণের মণ্ডলেতে বেদমাতা মহালক্ষ্মী মহামায়া, মহাস্বরস্বতী
 মাতাকে ধ্যান করিবে, অর্থাৎ তেজরূপ জ্যোতিব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে। রবি-
 মণ্ডল অর্থে অগ্নিজ্যোতি রবি, অগ্নিতে যে প্রকাশ আছে, সেই মণ্ডল, আর
 অগ্নিতে যে পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, কিম্বা গুরুবর্ণ আছে, সেই তিনটি বেদমাতা শব্দবাচ্য
 জানিবেন। অগ্নিতে যে উষ্ণতা আছে, তিনিই ধোয় জ্বর। সমষ্টি জ্যোতি
 মণ্ডলের সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। এইরূপে সূর্য্যানারায়ণেতে বুঝিয়া
 লইবেন। এই জ্যোতিতেজরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিমাকে ধ্যান নমস্কার বা পূজা
 করিবার জন্য ঋষি মুনিগণ কহিয়াছেন এবং শাস্ত্রে পুরাণেতে কথিত আছে।
 এই জ্যোতির্মূর্ত্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গ ফল দাতা ও সকল শরীরের হুঃখ
 মোচন কারী, অর্থাৎ আশা, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, দ্বৈত, হুঃখের মোচনকারী হন, এবং
 শুদ্ধ, অবৈত আত্মা প্রকাশ করিয়া দেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে তাগ
 করিয়া রাজা প্রজা নানা ভ্রমেতে ডুবিয়াছেন। এই ত্রিগুণাত্মক লোকের জ্যোতি
 মূর্ত্তিকে তাগ করাতে রাজা প্রজাদিগের সকল বিষয়ে বলহীন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে
 পরাধীন হইয়া নানা প্রকারের হুঃখ পাইতেছেন।

করাস্তন্যাস ।

করাস্তন্যাস কাহাকে বলে ? “ইত্যংস্তুষ্ঠাত্যাং নমঃ” অর্থাৎ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে
 নমস্কার করা অনেকে বোধ করেন ও নমস্কার করেন “ইতি তর্জ্জনিত্যাং নমঃ”
 বৃদ্ধাঙ্গুলির পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার করা বোধ করেন ও “ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ”
 মধ্য অঙ্গুলিকে নমস্কার করা বোধ করেন “ইত্যানামিকাভ্যাং নমঃ” মধ্যমার পরের
 অঙ্গুলিকে নমস্কার করা বোধ করেন ও “ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ” কনিষ্ঠাকে নমস্কার
 করা বোধ করেন ও “করতল কর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ” অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনি ও
 মধ্যমার দ্বারা বামহস্তে ধোয় করা ইত্যাদিকে করাস্তন্যাস বলে। ইহার সার অর্থ এই

যে যখন গৃহস্থ রাজ্য প্রভা তত্ত্বকার্য্যে আবৃত্ত হইবেন তখন সেই সময় গুরু উপাসনা অথবা প্রার্থনাম—পরমার্থ কার্য্যে অথবা ব্যবহার কার্য্যে যে কার্য্যে হউক না সেই সময় প্রথমে শব্দ তত্ত্ব শব্দ ব্রহ্মকে ও চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বর আত্মাকে নমস্কার আরাদনা করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহা হইলে সেই কার্য্য উত্তম রূপে নিশ্চয় হইবে তাহাতে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না ইহা নিশ্চয় জানিবেন ও যখন “অজু-ষ্ঠাত্যাং নমঃ” অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে ও “তর্জ্জগিত্যাং নমঃ” অর্থাৎ প্রাণকায়কে নমস্কার করিবে ও “মধ্যমাত্যাং নমঃ” তখন অগ্নি ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে “অনামিকাভ্যাং নমঃ” তখন জল ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে ও “কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ” তখন পৃথিবী ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে ও “করতল করপৃষ্ঠাত্যাং নমঃ” তখন মহামায়া ও আপনাকে একত্র যোগ করিয়া পূরণ রূপে নমস্কার করিও অঙ্গুলিকে নমস্কার করিতে বলা হয় নাই।

হৃদয়াদিন্যাস।

নৈনং হিন্দন্তি শত্ৰাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

অর্থাৎ সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়েতে ও আকাশ হৃদয়েতে ভাবিয়া নমস্কার করিবে অর্থাৎ আকাশ হৃদয়েতে আছেন ও তোমার হৃদয়েতে জ্যোতি-মূর্ত্তি বাস করিতেছেন ও “মারুত ইতি শিরষে স্বাহা” অর্থাৎ প্রাণ স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতি-স্বরূপকে নমস্কার করিও অথবা পূর্ণ রূপ ভাবিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিলে সকলকে নমস্কার করা হয় ও করিও। কবচায় হং শব্দ ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ শক্তি অগৎ জননী স্বরূপ জানিও এই জ্যোতি মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যোগে অথবা যে কার্য্যে নিযুক্ত হওঁরী বার সেই কার্য্য শুদ্ধ রূপে নিশ্চয় হয় তাহাতে কোন বিঘ্ন হয় না লোক সকল আপন আপন নানা যতে নানা প্রকার যোগ করিয়া থাকেন তাহাতে কেবল কষ্ট পান কোন কার্য্যানিদ্ধি হয় না ইহাতে যে যোগের বিঘ্ন লেখা রহিল ইহাতে অতি সহজে কার্য্যানিদ্ধ হইতে পারিবে।

হটযোগ ও জ্ঞানযোগ ।

জ্ঞানযোগকেই রাজযোগ বলে । জ্ঞানযোগের অর্থ এই যে বিচার করিয়া যে ধাতু দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেইরূপ কার্য্য করা হট না করা প্রমাণ, যেক্রপ অন্ধকার ঘর অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত হয় অতএব ঐ অগ্নি দ্বারা ঘরে আলো প্রকাশ করা জ্ঞান যোগের লক্ষণ নতুবা হট করিয়া জল দ্বারা অন্ধকার ঘরে জ্ঞান-যোগ আলোক প্রকাশ করিতে যত্ন করেন না । হটযোগের অর্থ এই যে অন্ধকার ঘর আলোর দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা সহজে না করিয়া হট করিয়া বলেন যে আমি পাথর হইতে অগ্নি বাতির করিয়া তাহাতে আলোক প্রকাশ করিব এইরূপে অনেক কষ্ট করাকে হটযোগ বলে ।

শম দমাদি জ্ঞান যোগাঙ্গ নির্ণয় ।

শাস্ত্রেতে জ্ঞানযোগের অঙ্গ বলিয়া যে শমদমাদি বিষয় বর্ণিত আছে তাহার অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া বাইতেছে । আর শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই এগার প্রকার । শম শব্দে সকলের উপর সমদৃষ্টি, আর্ঘ্য; দম শব্দে বাহিরের ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া অন্তরেতে শুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্মেতে চিত্তকে লাগান, উপরতি শব্দে এই অসত্য পদার্থ হইতে বিরক্ত থাকা কিনা উহাতে আসক্ত না হওয়া আর পরব্রহ্মেতে বিচার ও নিষ্ঠা রাখা; আর তিতিক্ষা শব্দে দুখে সুখেতে সমানভাবে রাখিয়া ধৈর্য্যধারণা আর বোধ করা যে শরীরের এই ধর্ম্ম । সমাধান শব্দে চিত্তের যে সকল বৃত্তি বাহির সুখে বাসনাতে যায়, উহাকে রুদ্ধ (রোধ) করিয়া পরব্রহ্মেতে আর বিচা-
রেতে অধঃ প্রবেশ ব্যবহার কার্য্যেতে এবং পরমার্থ কার্য্যেতে সমাধান থাকা আর বিচার করা । শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ এই যে, যাহা কিছু করিবে সকলই প্রত্যক্ষ হইয়া যাক, আর ভক্তি প্রীতি পূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা করা উচিত অথবা যত্ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কিম্বা গুরুর নিকট বিদ্যা পাঠ করা; অথবা

আত্ম বোধ গ্রহণ করা; কিনা মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা ইত্যাদি বুঝা উচিত। আর বিবেক শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম গুরুতে বিচার ও অনুসন্ধান সঙ্গী বর্তমান থাকা, অসত্যে প্রীতি (আনন্দ) না থাকা। বৈরাগ্য শব্দে এরূপ বুঝা উচিত যে, একপ্রকার রাগশব্দে মনুষ্যের ক্রোধকে বুঝা যায়; আর একপ্রকার রাগ শব্দে বাসনা, যাহা মনুষ্যকে মোহ যুদ্ধ করিয়া রাখে। আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, হার, জিত, আপনা পর ইত্যাদি হইতে রাগ রহিত হইয়া কেবল এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে শ্রদ্ধা পূর্বক আনন্দ থাকা। কাহারও সহিত বিরুদ্ধতা না রাখা, আর সমান দৃষ্টিতে হিত ও অহিতকে আপন আত্মা বোধ করা এই অবস্থার নাম বৈরাগ্য। আর শ্রবণশব্দে বেদ বেদান্তের সিদ্ধান্তের বাক্য প্রীতি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করা, অর্থাৎ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে যে কিছু কথা, তাহা প্রীতি পূর্বক শুনা ও ধারণ করার নাম, শ্রবণ; অর্থাৎ গুরু জ্ঞানবান পুরুষের বাক্যেই বিশ্বাস করা, কিনা জ্ঞানবান মহাত্মা গুরু বাক্য মাত্র করা, অর্থাৎ প্রীতি পূর্বক গ্রহণ করা। মনন শব্দে মনেতে নিশ্চয় ধারণ করা, আর সত্য অসত্যের বিচার করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা করা। নির্দিষ্টাঙ্গন শব্দে সঙ্গী অভ্যাস, নিষ্ঠা অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা, আর অসঙ্গী অর্থাৎ বিচার রহিত অচল থাকা, আনন্দরূপ নির্ভয় থাকা, বিবেকের ধনুক প্রস্তুত করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্যকে শিকার করা। আকাশ ভাণ্ড স্বরূপ, অগ্নি অর্থাৎ মায়ী শব্দ, দধি স্বরূপ; প্রাণ শব্দ মন্থনী, আর ক্রটি স্থিতি উহার রজ্জু আর জীব মন্থনকারী। বিবেকযুক্ত সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্যামৃত শব্দ বাচ্য পূর্ণ সত্য পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে বাহির করিয়া লওয়া। অর্থাৎ আপনি স্বয়ং পূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন এইরূপ বুঝিয়া বিচার করিয়া বিস্তার রূপেতে সকলের উপর সমদর্শী হওয়া ইহাত্মই নাম যথার্থ বিবেক।

যমাদি ক্রিয়াযোগাস্তের বর্ণন।

মহাত্মাগণ যোগাস্ত বিধানে নানা প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন

মতে চারি প্রকার, অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় যথা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে ছয় প্রকার যথা, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে আট প্রকার অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ সাধন যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে নয় প্রকার যথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে পনের প্রকার যথা, যম, নিয়ম, ত্যাগ, মোন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহ সাম্য, দুর্কৃত্তি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি। এই সকল যোগাঙ্গ বিষয়ে নানা শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ বর্ণন হইয়াছে যথা, যম—অহিংসা, সত্য, অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণ না করা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ অভিলাষতঃ মৈথুন পরিত্যাগ করা এবং অসৎপরিগ্রহ বর্জন করা, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। নিয়ম—ভুচি, সন্তোষ, তপশ্চা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, এবং দীপ্তির ভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে নিয়ম বলে। প্রাণায়াম, ইহা রেচক পূরক ও কুস্তক নামক ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। আসন—শরীর ও মনের স্থিরতা কারক উপবেশন বিশেষকে আসন বলে। ইহার স্বাস্তক, পদ্ম, বীর প্রভৃতি ৮৪ প্রকার ভেদ উল্লেখ আছে। মুদ্রা—শাস্ত্রবী, খেচরী ইত্যাদি পঁচিশ প্রকার মুদ্রার নাম উল্লেখ আছে; কোন কোন মতে জিহ্বাকে বৃদ্ধি করিয়া তালু মূল ভেদ পূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ করিতে হয়; কোন কোন মতে জ্যোতিঃ পদার্থে দৃষ্টি স্থির করিয়া শাস্ত্রবী মুদ্রা সিদ্ধ করিতে হয়। ধ্যান—অদ্বিতীয় বস্তুতে মনোবৃত্তির উৎপাদন করা। ধারণা—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অস্তঃকরণকে স্থাপিত করা।

প্রত্যাহার—প্রোক্তাদি ইঞ্জিয় শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য বিষয় হইতে ধাবিত হইলে তাহাদিগকে প্রত্যাহৃত করা। সমাধি—অর্থাৎ তীব্র একাগ্রতা। ইহা দুই প্রকার প্রথম সবিবর্ত্ত দ্বিতীয় নির্বিবর্ত্ত। সবিবর্ত্ত সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞানের লব্ধ হওয়ার অপেক্ষা নাই। ঐ তিন জ্ঞান মধ্যেও ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকে। নির্বিবর্ত্ত সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিবর্ত্ত

অঙ্গের নয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ উক্ত বিকল্প এতদ্বারা লক্ষ্যেতু জ্ঞান অবি-
তীর্ণ বস্তুতে নীল হইয়া (একীভূত হইয়া) যায় স্বভাবঃ একটী মাত্র অখণ্ডাকার
মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে।

উক্ত যোগাঙ্গ সকলের সার মন্ত্র এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। যোগ শব্দে
একই বস্তু কারণ কার্য্য ভাবে সদ্যপি হই হয় পরে পুনরায় এক হওনের নাম
যোগ। যোগাঙ্গ শব্দে এই যে, ঐ যোগ কার্য্যের কারণ কার্য্য ভাবে রূপান্তর
ভেদে ভিন্ন স্বরূপের নাম অঙ্গ বস্তুত পদার্থ একই। যেমন তুমি একই কারণ
তোমার ইঞ্জির ইত্যাদি যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ এবং ক্রিয়া পৃথক্ হইতেছে তাহাকে
অঙ্গ বলে। তুমি একই পুরুষ তোমা হইতে উহারা পৃথক্ হইতে পারে না
তোমাতে উহার যোগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, যখন শুদ্ধ চেতন কারণ পর-
ব্রহ্ম কারণ কার্য্যভাবে জগৎরূপ নাম গুণ ক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিস্তার হন
ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। একই পুরুষ রূপান্তর ভেদে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতে
ছেন কিম্বা পৃথক্ পৃথক্ গুণ ক্রিয়া ঘটতেছে কিন্তু তিনি পুরুষ সর্বদা একই পূর্ণ
যোগ রূপ আছেন কদাচ পৃথক্ নহেন। ঐ পূর্ণ পুরুষের অষ্টাঙ্গ স্বরূপ পৃথক্
পৃথক্ যে যোগাঙ্গ সকল কারণ কার্য্য ভাবে প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন
তাহা যথা, পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা জ্যোতিস্বরূপ, এবং সূর্য্যানার-
য়ণ জ্যোতিস্বরূপ, আর অহংকার স্বরূপ “অর্থাৎ আমি আছি” ইতি বোধ ব্রহ্মের
এই অষ্টাঙ্গ যদিও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে এবং গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘটতেছে
তথাপি ঐ পুরুষ পরিপূর্ণ ভাবে একই রূপ বিরাজমান আছেন। বিচার দ্বারা
অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা অষ্ট অঙ্গের উপাধি ত্যাগ করিয়া একই পুরুষকে জানা কি না
পরব্রহ্ম একই পুরুষ বিরাজমান আছেন এইরূপ জানার নাম যোগ পূর্ণ সিদ্ধ-
পুরুষ। এই অষ্টাঙ্গকে অষ্ট সিদ্ধিও বলে অতএব ইহাকে পাইলেই অষ্ট সিদ্ধ হয়।
স্বাভা প্রজা, পারিকল্প এই স্থানে শৈব্যা অবলম্বন পুরুষ গভীর ভাবে বিচার
করিয়া ইত্যাদি নানা প্রকার কল্পিত যোগাঙ্গ এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। তোমরা
কেন ভীত হও তোমাদিগের অনাদি আত্মা পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা আত্মা প্রত্যক্ষ

আছেন বিনি তোমাদের একমাত্র হৃৎ সত্তাপ হারক সদা জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার
 ও নিরাকার ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তোমাদের চিন্তা কি? ভাবনা কি?
 তোমাদিগের অভাব কি আছে? কিন্তু তাঁহাকে না জানিয়া তোমরা তাঁহার
 প্রতি বিমুগ্ধ হইয়া বৃথা নানা প্রকার কল্পিত ভ্রমে অরু হইয়া কষ্ট পাইতেছ অত-
 এব এক্ষণে তোমরা শাস্তি অবলম্বন পূর্বক ধীর ভাবে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ
 মাতা পিতা আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কর এবং
 সংস্কৃত ভাবে ওঁকার জপ কর এবং তাহাতে নিষ্ঠা রাখ তাহা হইলে তিনি স্বয়ং
 তোমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন এবং আপনাতে লয় করিয়া তোমাদিগের
 প্রতি সদা অখণ্ড রূপে পূর্ণ ভাবে প্রকাশমান থাকিবেন। তোমাদিগের আর
 কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে না। যেমন, ক্রোড়স্থ শিশুর নিজ সুখ স্বচ্ছ-
 ন্দের কোন চেষ্টা নাই তাহার স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্ত সদা
 ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিয়া থাকেন। শিশু শব্দে তোমরা রাজা প্রজা এবং মাতা
 শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিও। যোগ বিষয়ে যে তোমাদিগের
 নানা প্রকার ভ্রম আছে তাহা কি রূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ লয় করিয়া দিবেন
 তাহার প্রমাণ যেমন, স্বপ্নাবস্থাতে নানা ব্যক্তি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখে এবং
 যোগ করে অর্থাৎ “আমি যোগ করিতেছি” ইহা বোধ হইয়া থাকে কিন্তু যখন
 জাগ্রত হয় তখন সকল স্বপ্নের অবস্থা ও যোগ লয় হইয়া যায় তখন আপনিই থাকে।
 এইরূপে ইত্যাদি নানা অজ্ঞান, ভ্রম যোগ ইত্যাদি কল্পিত চিন্তাকে পরব্রহ্ম
 জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা ভস্ম করিয়া তোমাদিগকে আপ-
 নাতে সর্বদা অদ্বৈত আনন্দ ভাবে রাখিবেন। এক্ষণে আর নানা প্রকার ভ্রমে
 পতিত হইও না। যে ধাতু দ্বারা যে ব্যবহার কার্যাসিদ্ধ হয় সেই ধাতু দ্বারা
 সেই নিষ্কার কর কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা রাখ। তাহাতে কোন চিন্তা
 করিবে না।

আসন সম্বন্ধে বিশেষ কথা ।

নানা মুনি, ঋষি এবং সিদ্ধ মহাত্মাগণ চৌরাশি প্রকার আসন সাধনের বিষয়ে নানা প্রকার নিজস্বত প্রচার করিয়াছেন। কেহ বলেন ব্রহ্ম আসন ভাল কেহ বলেন সিদ্ধাসন ভাল, কেহ বলেন পদ্মাসন ভাল, কেহ বলেন গুরুডাসন ভাল ইত্যাদি। কোন আসন ভাল ও মন্দ তাহার কিছুই ঠিক নাই। যিনি যেক্রপ আসনে নিজ অতীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন তিনি সেইরূপ আসনকে ভাল বলেন। কিন্তু আসন শব্দের প্রকৃত মর্থ এই যে, বাহ্যতে মনস্বয় হয় তাহাই আসন। অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা। তিনিই এক মাত্র আসন। তাঁহাকে না পাইলে কখনই আসন ঠিক থাকে না অর্থাৎ মন স্থির থাকে না। বাহ্যের পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মার সহিত অন্তরমুখে সর্বদা মনমগ্ন থাকে তাঁহার সর্বদাই আসন হই থাকে। তাঁহার আসনের আদি, অন্ত, ও মধ্য নাই। কিন্তু ইহাকে আসন বলে না যে, আমি পদ্মাসন ইত্যাদি কোন প্রকার আসন বদ্ধ হইয়া নির্জনে বসিয়া আছি কিন্তু আমার মন অন্তর হইতে নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ে ধাবমান হইতেছে আর বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না। স্থূল শরীরকে কোন প্রকার প্রণালীতে বদ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিলেই আসন বলা যায় না; মনের স্থিরতাকেই আসনবদ্ধ বলা হয়। এইক্ষেণে, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ! তোমরা যে প্রকার প্রণালীতে বসিয়া সুখ সচ্ছন্দে থাকিয়া ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য করিতে পার তাহাই করিবে ইহাতে জীবনের কোন বিধি নিষেধ নাই। কোন মতে কোন প্রকার ভ্রমে বদ্ধ হইয়া কখনই কষ্ট স্বীকার করিবে না। মনুষ্যের যে আসন অর্থাৎ যে প্রণালীতে বসিলে মনুষ্য সুখে থাকে তাহাই মনুষ্যের বসন শর্তব্য। এবং পণ্ড যে প্রকার প্রণালীতে বসিলে সুখে থাকে তাহাই পণ্ডর আসন। ইত্যাদি চৌরাশি আসনের প্রকৃত মর্থ এই যে, চৌরাশি লক্ষ বোনি ভ্রমণকারি জীবের পৃথক আসন আছে, যে জীবের যেমন হাত পা সেই জীবের তদনুরূপ প্রণালীতে বসিলেই সুখসচ্ছন্দে থাকিবে।

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ।

প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণ ও অপান আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে অর্থাৎ আপনার স্বরূপে স্থিতি করা অথবা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা ও প্রণব উচ্চারণের দ্বারা ও প্রাণায়ামের কার্য হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই ।

প্রত্যাহার—সৎ অসত্যের বিচার করিয়া অসৎ কে অসৎ বোধ করা ও সৎ ব্রহ্ম চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নিত্য আহ্বার করা অর্থাৎ তাঁহার উপর নিষ্ঠা ভক্তি থাকা ।

ধ্যান,—পরব্রহ্ম যিনি সৎ তাঁহাকে সর্বদা অন্তরে ধ্যান করা—ধারণা শব্দ তিনি যে সৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সর্বদা মনে ধারণা করা তাঁহা হইতে কোন ভিন্ন নম্বর পদার্থে প্রীতি না করা অর্থাৎ চিন্তের আসক্তি না থাকা । সমাধি শব্দ—পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে মন লয় হয় দ্বিতীয় ভ্রম থাকে না অর্থাৎ জীব ও পরব্রহ্ম এক হইয়া যে আনন্দরূপ থাকেন তাহাকে সমাধি বলে । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই—নতুবা লোক সকল নানা মতে নানা প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন ।

প্রাণায়ামাঙ্গ রেচক আদির বিশেষ বিবরণ ।

রেচক কুস্তকের সংক্ষেপ অর্থ । কেহ কেহ রেচক পুরকের অর্থ এইরূপ করেন যে, প্রাণবায়ুকে বাহির মুখে ত্যাগ করাকে রেচক ও প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর মুখে আনাকে পুরক, এবং যখন উহা প্রাণস্থিত হয় তাকে কুস্তক বলে । কিন্তু জ্ঞানবান পুরুষ, রেচক, পুরক ও কুস্তকের অর্থ এইরূপে বুঝিবেন যে, আপনার মনের বৃত্তি বাসনাযুক্ত হইয়া যখন বাহির মুখে যায়, তাহাকে রেচক বলা হয় ; ঐ মনের বৃত্তি মিচার দ্বারা বাহির হইতে অন্তরমুখে আনিয়া পরব্রহ্মেতে যে নিষ্ঠা করা তাহাকেই পুরক বলা হয় ; এবং যখন স্বল্প-পেতে নিষ্ঠা হইবেক অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে অভেদ হইবেন, তাহাকেই কুস্তক বলা হয় । অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগৃত অবস্থা পুরক এবং সুবুদ্বি অবস্থা কুস্তক ।

অথবা অজ্ঞান অবস্থা রেচক, জ্ঞান অবস্থা পুরক, বিজ্ঞান অবস্থা কুস্তক। যেমন হৃদয় প্রকাশ হইতে সূর্য্যানারায়ণ রেচক হইতেছেন, অর্থাৎ প্রকাশ হইতেছেন; আর চক্ৰমা পুরক হইতেছেন, অর্থাৎ সূর্য্যানারায়ণে চক্ৰমা লয় হইয়া বাইতেছেন, একরূপ হইয়া বাইতেছেন। যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রিতে চক্ৰমা ও সূর্য্যানারায়ণ অদৃশ্য হইলেন অর্থাৎ আকাশময় হইয়া যান। তখন কুস্তক জানিবেন; এই প্রকার আপনার অন্তরেতেও বুঝিয়া লইবেন। আর যখন দিন তখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি নয়; আর যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি তখন চক্ৰমা ও সূর্য্যানারায়ণ হন না। যখন সূর্য্যানারায়ণ হন তখন কৃষ্ণপক্ষ গুরুপক্ষ উভয়ই থাকেন না, অর্থাৎ এক সূর্য্যানারায়ণ পরমাখ্যাত্তে লয় হইয়া থাকেন। আর যদিও পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আখ্যাত্তে নির্ভা না রাখিয়া কেবল মাত্র প্রাণায়াম করা হয়, তাহাকে কর্ম্মকারের জ্ঞান তাওয়ার ন্যায় জানিবেন। আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু উপাসনা, ভক্তি নমস্কার আর প্রণাম কর, বিদ্যা পাঠ কর, পাঠ করাও; যাহা দ্বারা সকল ভ্রম ও দুঃখ দূর হইয়া বাইবে। ঋষি, মুনিগণ শাস্ত্র পুরাণেতে নানাপ্রকারের কর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন। উহাদের আপন আপন মতে যে পর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, যেসকল স্থপাবস্থাতে চারিজন ব্যক্তি গুইয়া আছেন আর চারি ব্যক্তি চারিপ্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছেন, আর চারি-জনেরই আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং উহার মধ্যে একজন অপরের অবস্থা জানিতেছেন না যে, কে কোন্ বস্তু স্বপ্নে দেখিতেছেন। কিন্তু যে পুরুষ ঐ চারিজনকে স্বপ্ন দেখাইতেছেন, তিনি ঐ চারি জনেরই স্বপ্নের জাগ্রিত হইলে অবস্থা জানিতেছেন। চারি জনেরই স্বপ্নের অর্থ দুঃখ মিথ্যা হইয়া যায়। চারিজনই স্বপ্নে যে যাহা দেখিয়াছে, সে তাহাই বলিতেছে; অর্থাৎ এইরূপে ঋষি, মুনিগণ বাহার বহুদূর পর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে, তিনি সেইরূপ নিজগ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কেহ অজ্ঞান স্বপ্ন, কেহ জ্ঞান স্থপাবস্থাতে, কেহ বিজ্ঞান স্থপাবস্থাতে, কেহ তুরীয় স্থপাবস্থাতে; বাহার যেসকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ চারি অবস্থা হইতে যিনি অতীত

হইবেন, তিনি এই চারি অবস্থার ভাব জানিবেন। এক্ষণে কাহাকে সত্য আর কাহাকে অসত্য বলিবেন ? অতি আর স্মৃতি সমুদ্র বিশেষ উহাতে কিছুই ঠিকানা পাইবেন না। যাহা বলিতেছি তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুর অরণ্যগত হউন, সদা মুক্তিরূপ নির্ভর থাকিবেন।

ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যোগ বিষয়ে বলিয়াছেন যে, নাসার অগ্রভাগে আমাকে ধ্যান করিবে। ইহার অর্থ এই যে, আপনারা কণ্ঠভাগেতে আছেন, আপনাদের অন্তরেতে নাসিকা দ্বারে প্রাণ জ্যোতিঃ ব্রহ্ম চলিতেছেন। নিগুণ সগুণ পরব্রহ্ম একই ধারা চলিতেছেন। উহার মধ্যে আপনি আছেন, আপনার মধ্যে উনিই আছেন। অন্তরেতে নাসিকা দ্বারে প্রাণ ব্রহ্ম ধারণা করিবে আর আপন মনে ভাব করিয়া দেখিবে। আর নাসিকার অগ্রভাগে বাহিরে দেখিবার কথা যাহা লেখা আছে, তাহা এই নাসিকা অঙ্গ জড়পদার্থকে দেখিবার কথা নয়; অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ শব্দ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুর ধ্যান করিবে। অর্থাৎ নাসিকার অগ্রভাগেতে উহার ধ্যান করা উচিত। কারণ যে কোন বস্তু দেখিতে হয় তাহা সমুখে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। আর উহাকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিবে; উহা দ্বারাই মন এবং চিত্ত একাগ্র হইবে, তাহা হইলে সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃমূর্তি ভিতর বাহির প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবেন; কারণ তিনি আপনাদিগের ভিতরেতে এবং বাহিরে পরিপূর্ণ বিরাজমান আছেন। অর্থাৎ যিনি ভিতরে আছেন তিনিই বাহিরে আছেন, এবং যিনি বাহিরে আছেন তিনিই ভিতরে আছেন। আপনাদিগের আর চরাচরের ভাবই ঈশ্বর। আর নাসিকা অঙ্গ দেখিতে বলা হয় নাই, অর্থাৎ নাসিকাত অসত্য পদার্থ তাহাকে কাটায়া অগ্নিতে দিলে অথবা মৃত দেহের সমস্ত অঙ্গ অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যায়; উহাকে দেখিলে মন ও চিত্ত কি রূপে স্থির হইবে। কারণ, জীব সূক্ষ্ম এবং নাসিকা স্থূল পদার্থ; অতএব স্থূল পদার্থকে সূক্ষ্ম পদার্থ ধ্যান করিয়া কি গতি

পাইবে ? এবং কিরূপে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিবে ? যেমন অগ্নি হুঙ্গ্র পদার্থ এবং কাঠ পাথর ইত্যাদি হুঙ্গ্রপদার্থ ; অগ্নি কেন কাঠ পাথরকে ধ্যান করিবেন বরং উনিই কাঠ পাথরকে ভস্ম করিয়া হুঙ্গ্র করিয়া লইবেন । সিদ্ধান্তে উহার একাগ্রতাব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভিন্ন হইতে পারে না ; অথবা বাসনা রহিত হয়, তবেই চিত্তের একাগ্রতা হয় । আর যদিও বাসনা হয় তথাপিও কোন শঙ্কা করিবে না ; কেননা স্বপ্নে নানা প্রকারের বাসনা হইয়া থাকে, আর জাগ্রত হইলে সে সকলই লয় হইয়া যায় । এই পুস্তকের আদি অন্ত গভীর ভাবে বিশ্বাস পূর্বক পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সকল প্রকারের ভ্রম আপনিই লয় হইয়া যাইবে ।

পূর্ণ পরব্রহ্ম ঈশ্বর কিরূপে দর্শন হয় ।

যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে অথবা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা নাই, সে বলিয়া থাকে যে, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নাই, যদিও থাকেন তবে কেহ দেখাইয়া দিল । ইহার উত্তর এই যে, আপনি কোন্ চক্ষে পরব্রহ্মকে দেখিতে ইচ্ছা করেন । যদিও চক্ষু চক্ষুতে দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না । কারণ যেরূপ অন্ধকার রাত্রিতে অথবা অন্ধকার ঘরেতে যদি একটা হাতী টাড়াইয়া থাকে, তবে ঐ হাতী আপনি এই চক্ষু চক্ষে দেখিতে পাইবেন না ; অতএব অতি হুঙ্গ্র পরব্রহ্মকে এই বোর মায়া রূপ অন্ধকারে কিরূপে দেখিতে পাইবেন ? যেমন বায়ু অতি হুঙ্গ্র বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু উহার বেগ অতি প্রবল । যেরূপ অগ্নি অথবা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর অন্ধকারকে দূর করিয়া প্রকাশ হইলে তখন আপনারা হুঙ্গ্র বস্তু সকল দেখিতে পান । এই প্রকারে যখন জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ হইবে তখন পরমেশ্বরকে দেখিবেন, অথবা যখন আত্মবোধ হইবে, তখন সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ ব্রহ্মই ভিতর বাহিরে প্রকাশ হইবেন, বৈচিত্র্য থাকিবে না, কাহাকেও নিন্দা করিবেন না, চরাচর সকলকে আপনার আত্মা ও পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া দয়া করিবেন । স্বরূপ বোধ হইলে চক্ষু চক্ষুতে অথবা জ্ঞান

চক্ষুতে পরব্রহ্মকে দেখিতে থাকিবেন আর অপর কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইবেক না।

জড় চৈতন্যের বিষয়।

কেহ কেহ বলেন যে, জৈশ্বর জড় অতএব তাঁহাকে পূজিল কি হইবেক ? এখানে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবেক যদিপি জৈশ্বর জড় হন তাহা হইলে এই সৃষ্টির উৎপত্তি পালন ও সংহার চৈতন্য ব্যতিরেকে জড় পদার্থ দ্বারা কখনই হইতে পারে না ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেমন, জড় পদার্থ কাঁঠ প্রস্তরকে বাক্য প্রয়োগ দ্বারা যদিপি বলা যায় যে “আমাকে কোন একটা দ্রব্য আনিয়া দেও কিম্বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও” ঐ জড় পদার্থ কখনই কোন দ্রব্য আনিয়া দেওয়া কিম্বা শাস্ত্র পাঠ করা কার্য্য করিতে পারিবে না। কিন্তু চৈতন্য পদার্থ মনুষ্যকে যে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা যায় সে তাহা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিতে পারে এইরূপও জৈশ্বর সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবে।

জৈশ্বর দর্শনের সর্বসার সাধন।

রাজা প্রজার এইরূপ সর্বদা চিন্তা করা বিশেষ আবশ্যক যে, আমি কে ? এবং আমার স্বরূপ কি ? এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতার কি স্বরূপ ? এবং আমি কি স্বরূপ হইয়া কোন স্বরূপের উপাসনা বা ধ্যান করিব ? আমি যে পূজক আমারই বা কি স্বরূপ আর পূজ্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মারই বা কি স্বরূপ ? এবং আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসি-
য়াছি, এবং কোথায় বাইব আর আমার কি করা কর্তব্য ? কি করিলে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারা যায়, বাহাতে আমরা সর্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি। এবং এইরূপে রাজা প্রজা, জ্ঞী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেরই সর্বদা মননভাবে প্রার্থনা করা আবশ্যক যে, “হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা ! যদিপি আমরা ব্যবহার কার্য্যে ব্যাকুল হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হই তথাপি আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া যেন

আমাদিকে বিশ্বস্ত হইবেন না। হে অজ্ঞান আমি শুনো। আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করিবেন, বাহ্যতে আমরা সর্বদা আপনাকে ময় থাকিতে পারি।”

সাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি।

পূর্বে যে সকল বিষয়ের বিচার হইয়াছে সেই সকল বিষয়ের কোন কোনটির সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা উপস্থিত হয় ও হইবে। এ নিমিত্ত ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি করিবার অতিপ্রায়ে নিয়ে যথা ক্রমে কএকটি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সোহহং ও ওঁকার মন্ত্র—সোহহং এবং ওঁকার জপ করিবার প্রভেদ কি ইহার অর্থ এই যে সোহহং জপ করার অর্থ এই যে সোহহং যে ব্রহ্ম তিনিই আমি এরূপ অহঙ্কার ভাব। তুমি বাহ্য আছ তাহাই আছ কিন্তু গভীর ভাবে এখানে বুঝিবে যদ্যপি তোমাকে অজ্ঞান অবস্থা থাকে এবং তোমার অজ্ঞান লয় করিবার জন্য যদ্যপি ইচ্ছা হয় এবং তুমি জ্ঞানবান্ ব্যক্তির নিকট তোমার অজ্ঞান দূর করিবার জন্ত যাও আর যদি তুমি জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে বল যে “আমি বাহ্য তুমি ও তাহাই” তবে তোমার অজ্ঞানটা কি এবং তোমাকে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কি বলিয়া তোমার অজ্ঞান লয় করিয়া তোমাকে সৎ পথ দেখাইবেন? জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তখন বলিতে পারেন যে আমি ও যে ব্যক্তি তুমি ও সেই ব্যক্তি তবে আমার কাছে কেন অজ্ঞানতা প্রয়োগ করিতেছ বাহ্য আছ তাহাই থাক, আমার কাছে এরূপ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ এই স্থানে পাঠকগণকে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে অজ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তি স্বরূপেতে একই স্বরূপ কিন্তু অজ্ঞান অবস্থার ব্যক্তি যখন আপনার অজ্ঞান লয় করিবার জন্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কাছে যান তখন নম্র এবং ভক্তি পূর্বক গুরুতাবনা করিয়া প্রকৃত পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, “হে গুরু এই যে আমাকে অজ্ঞানতা হুঃখ কিরূপে লয় প্রাপ্ত হইবে বাহ্যতে সর্বদা আমি আনন্দরূপ থাকি আপনি কৃপা করিয়া এই সকল হুঃখ আমার মোচন করুন। উৎকল হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি গুরু তাহার উপর দয়া করিয়া সর্ব অজ্ঞানতা

হুঃখকে জ্ঞান দ্বারা লয় করিয়া সংপথে লইয়া যাইবেন কিন্তু সোহং বলিয়া অহংকার করিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্য হইবে না অজ্ঞান অবস্থায় থাকিলে জ্ঞান-বান ব্যক্তি গুরু শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে জানিবেন এবং অজ্ঞানী ব্যক্তি শব্দ রাজা প্রজা ইত্যাদি। যখন আপনার অজ্ঞান হুঃখ ইত্যাদি লয় করিবার ইচ্ছা হয় তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ভক্তি পূর্ব্বক নম্র-ভাবে উপাসনা এবং প্রার্থনা করিলে তিনি সকল অজ্ঞানতা হুঃখ ইত্যাদি লয় করিয়া আপনার স্বরূপেতে এক করিয়া সঁদাই আনন্দ রূপ রাখিবেন এবং ওঁ জপিবার অর্থাৎ ওঁ সৎ গুরু ওঁ সৎ গুরু জপিবার মানে এই যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা এবং প্রার্থনাকে ওঁকার জপ করা জানিবে। যেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্ত নম্রভাবে গুরু মানিয়া জানে এইরূপ ইত্যাদি ভাব বুঝিয়া লইবে কোন বিষয় অহংকার করিতে হয় না যে নিরাকার নিঃশূন্য ব্রহ্মকে মানি, এবং সাকার সগুণ ব্রহ্ম ব্যষ্টিকে মানি না তিনি অতি সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর প্রমাণ যেরূপ পায়েতে কাঁটা ফুটিলে তাহাতে কষ্ট পাইতে থাকে তখন ক্ষুদ্র সূচির দ্বারা কাঁটা বাহির করিলে সূখ প্রাপ্তি হয় তখন বৃহৎ লোহার দ্বারা কাঁটা বাহির হইবে না এই রূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবেন কাঁটা শব্দ অজ্ঞান ভ্রম নানা হুঃখ এবং ক্ষুদ্র সূচি শব্দ সাকার ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর দ্বারা সকল হুঃখ নিবারণ করিতে হয় অজ্ঞান বশতঃ ব্যষ্টি সমষ্টি ভ্রম হইতেছে তিনিই পরিপূর্ণ আছেন।

যদ্যপি কোন জিজ্ঞাসু জ্ঞানবান মহাত্মা ব্যক্তির নিকট আপন অজ্ঞানতা লয় করিবার জন্ত যান তাহা হইলে নিজ আবশ্যক মত শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক অজ্ঞানতা নাশক উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। অপরিমিত তর্কবিতর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই। যেমন রোগ ব্যক্তির নিজ রোগের পরিচয় দিয়া চিকিৎসকের নিকট তৎসংযোগ উপশমকারি ঔষধি লওয়াই বিধেয় নচেৎ চিকিৎসকের সমস্ত ঔষধির পরিচয় লওয়া অনাবশ্যক। এইরূপে ইত্যাদি কার্য্যে বুঝিয়া লইবেন।

অহংকার নিবৃত্তি—কেহ কেহ বলেন যে অহংকার ইত্যাদিকে যুদ্ধ করিয়া বশী-

ভূত করিব কিন্তু অহংকারকে বশীভূত করিবার ইচ্ছাই প্রবল অহংকার। অতএব
এরূপ ইচ্ছার কেমন করিয়া অহংকার বশীভূত হইবে? বরঞ্চ ইহাতে অহং-
কারের বৃদ্ধিই হইবে। অহংকার নাশের বথার্থ তাৎপর্য্য এই যে বিচার দ্বারা
সর্ব্বত্রাচরেতে সমদৃষ্টি। সকলকে আপন আত্মা দেখা; যে, সকল আমার আত্মা
পরব্রহ্ম স্বরূপ; কাহারও প্রতি ঘেব হিংসা না করা এবং কাহারও নিন্দা না করা।

বুদ্ধিমানগণ সকলেই জানেন যে, অনর্থক কটু বাক্য দ্বারা অপরের মনঃপীড়া
দেওয়ার তুল্য জীবহিংসা আর দ্বিতীয় নাই। অর্থাৎ জীবকে প্রাণে মারিলে
সে তৎক্ষণাৎ নিষ্কৃতি পায় কিন্তু একজনকে কটুবাক্য বলিলে সে যাবজ্জীবন লজ্জা
অপমানে দগ্ধ হইতে থাকে। এজন্য জ্ঞানবান ব্যক্তি এইরূপ বিচারপূর্ব্বক মিষ্ট-
বাক্য প্রয়োগ করেন কদাপি কাহাকেও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অল্প
অবোধ ব্যক্তি তাঁহাকে কটু বাক্য কহিলে তিনি সহ্য করেন। কিন্তু ইহা জানিতে
হইবে যে কোন পুরুষের দ্বারা কোন কার্য্য সাধনই হইতে পারে ইহা স্থির করিবার
জন্য পুরুষের দোষগুণ বিচার করিলে তাহা নিন্দা করা হয় না ও তাহাতে কোন
দোষ নাই। সম্বাক্য বিষয়ে ভগবান মহুর উপদেশ শিরোধার্য্য করা উচিত,

সত্যং ক্রিয়াং প্রিয়ং ক্রিয়াং নক্রিয়াং সত্যমপ্রিয়ং ।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রিয়াং এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

ইহার অর্থ এই যে, সত্য বাক্য বলিবে ও প্রিয়বাক্য বলিবে, অপ্রিয় সত্যবাক্য
বলিবে না ও প্রিয় অসত্য বাক্য বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ।

নিন্দা বিষয়—মহুষ্যের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যে তিনি কদাচ কাহারও
নিন্দা করেন না বিচার পূর্ব্বক সকলেরই গুণ গ্রহণ করিয়া লন। কিন্তু অবোধ
নিম্নক ব্যক্তি গুণকে ত্যাগ করিয়া দোষ গ্রহণ পূর্ব্বক নিন্দা করিতে থাকে।
উহার দোষ নাই ইহা উহার স্বভাবের গুণ। প্রমাণ যেমন একই শক্তিকারী হইতে
অগ্নি এবং বিষ্ঠা উৎপত্তি হয়। কিন্তু মহুষ্য বিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া উত্তম পদার্থ
অগ্নিকে গ্রহণ করেন অথচ স্বরূপেতে বিষ্ঠা ও অগ্নি একই দেখেন। আর পুরুষ

উত্তম পদার্থ অল্পকে ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা গ্রহণ করে উহার পক্ষে তাহাই উত্তম পদার্থ। উহার স্বভাবই এইরূপ অতএব উহার কোন দোষ নাই। এইরূপ ইত্যাদি যে শাস্ত্র যে রচনা করেন সেই শাস্ত্রে আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত উত্তম রূপেতে সৎ অসতের বিচার করিয়া গম্ভীর ভাবে সারগ্রহণ করেন। দোষকে ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করেন সদা আপনার স্বরূপেতে আনন্দরূপ থাকেন। এবং যাহাতে রাজা প্রজা সুখে থাকে তাহাই চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞানি ব্যক্তি শাস্ত্রের সারমর্ম বিচার পূর্ব্বক না বুঝিয়া গুণকে ত্যাগ করিয়া দোষ অন্বেষণ করতঃ নিজের কষ্ট পায় এবং অপরকেও কষ্ট দেয়। যদ্যপি ঐ অজ্ঞানি ব্যক্তি জ্ঞানবান পুরুষের সহবাস করে তাহা হইলে উহার মন্দ স্বভাব পরিবর্তন হইয়া সংবুদ্ধির উদয় হয়। তাহা হইলে সে সদা আনন্দরূপ থাকিবে।

সমদৃষ্টি—যদ্যপি কোন সমদর্শী জ্ঞানবান পুরুষের নিকট ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন কয়েকটি লোক সমাগত হন উঁহাদিগের মধ্যে কেহ বিপুল ধন সম্পন্ন, কেহ সম্যক প্রকারে মানী, কেহ প্রচুর জ্ঞান সম্পন্ন, কেহ বিদ্বান, কেহ নীচ এবং কেহ বা অত্যন্ত অস্তাজ তাহা হইলে তৎকালে সেই জ্ঞানবান মহাত্মা উক্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে কি প্রকারে সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখিবেন ?

তাহা হইলে সেই সমদর্শী মহাত্মা ঐ সকল লোকদিগকে স্বরূপ পক্ষে সমান দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবহার কার্য্যে যাহাতে তাঁহারা পরস্পর সন্তুষ্ট থাকেন কোন প্রকারে মনঃক্ষোভ, ক্লেশ, অভিমান বা হুঃখ অনুভব না করেন সেই প্রকারে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবেন যদ্যপি উঁহারা সকলে একাসনে উপবিষ্ট হইলে পরস্পর ক্ষোভ বা মনে হুঃখ অনুভব না করেন, এবং যদ্যপি ঐ সকল লোকের সমদৃষ্টি হইয়া থাকে যে সমস্ত আমার আত্মা

“সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি”

এই প্রকার দেখিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেই প্রকারে অর্থাৎ একাসনে উপবেশন করাইবে। এবং যদ্যপি তাহা না হইয়া আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত এবং একাসনে উপবেশন

করিলে মনে ক্লেশ বা অভিনান বোধ করেন তাহা হইলে তাঁহার আপন আপন
খেচ্ছানুসারে উচ্চ নীচাসন গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে সেই মহাত্মার সমদৃষ্টি
পক্ষে কোন দোষারোপ হইতে পারে না।

আহারের পক্ষে—যে ব্যক্তি যে প্রকার খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়া সুখী
থাকে তাহাকে সেই প্রকার সামগ্রী দিবে। কাহারও উত্তম আহার অর্থাৎ
মোহনভোগাদি আহার করিলে শরীরের কোন গ্লানি জন্মে না যদিও এ ব্যক্তি
চাণার রুটি আহার করে তাহা হইলে তাহার শরীরের ব্যাধি উপস্থিত হইতে
পারে। অতএব তাহাকে মোহনভোগাদি উত্তম বস্তু আহার করিতে দেওয়াই
কর্তব্য যাহাতে তাহার শরীরের কোন গ্লানি না জন্মে। এবং উহাদিগের
মধ্যে কেহ এ প্রকার লোক আছে যে সে চাণার রুটি নিত্য আহার করিয়া
থাকে তাহাতে তাহার শরীরের কোন অসুস্থতা জন্মে না। যদিও সে মোহন-
ভোগাদি দ্ব্যুতসিক্ত বস্তু আহার করে তাহা হইলে তাহার পেট গরম
এবং শরীরে কষ্ট হইতে পারে তবে তাহার মোহনভোগাদি দ্ব্যুতসিক্ত উত্তমা-
হার অপেক্ষা চাণার রুটি উত্তমাহার। এবং যদিও সে সময়ে ঐ মহাত্মার নিকট
উত্তম খাদ্যাভাবে কেবল চাণার রুটি মাত্র থাকে তাহা হইলে তখন তাহাদিগের
উভয়েরই প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সেই মহাত্মা ঐ চাণার রুটি সকলকে আহার করিতে
দিবেন এবং তাহাদেরও সেই চাণার রুটি আহার করা কর্তব্য এ প্রকার অভি-
মান করা উচিত নয় যে আমি উত্তম বস্তু না হইলে আহার করিব না। জ্ঞানি
ব্যক্তির এই লক্ষণ যে উত্তম বস্তু অভাবে যে সময়ে যে প্রকার খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত
থাকে শরীর রক্ষার নিমিত্ত তাহাই আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রকার
ব্যবহার কার্য্যে বিচার করিয়া আপনি বুঝিয়া অন্তরে উপদেশ দিবে।

মন, মনের কামনা ও কামদেবকে ভয় করিবার বিষয়—যদিও কেহ পূর্ণ
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ মাতা পিতাকে ভক্তি এবং বিশ্বাস না করিয়া কেবল
অনর্থক হট্ট করিয়া মন এবং মনের কামনা জয় করিতে এবং কামকে ভয়
করিতে যান অর্থাৎ অন্ন পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে ক্লেশ করিয়া নানা প্রকার

কষ্ট সহ্য করেন কিন্তু তাহাতে কোন কল দাঁড়ায় না যদি পূর্ণ পরব্রহ্মেতে শ্রীতি না রাখিয়া কেবল হট্ করিয়া এক যুগ অথবা দশযুগ পর্য্যন্ত শরীরকে ক্লশ করিয়া রাখ তথাপি মন এবং মনের কামনা ও কামকে কখন জয় করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাড় চামড়া থাকে সেই হাড় চামড়া হইতে কাম উৎপত্তি হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করিয়া আসতি জন্মে যে ব্যক্তি দিব্যরাত্র এই কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া শরীরকে ক্লশ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিচার করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে ভক্তি প্রজ্ঞা করেন তিনি সকল বিষয়ে শাস্তিরূপ থাকেন। তিনি এইরূপ বিচার করিয়া দেখেন যে আমি তো শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং কাম নহি যখন আমি জন্ম ধারণ করি নাই তখন আমার শরীর ও ইন্দ্রিয় এবং কাম কেথায় ছিল এবং যখন শরীর পতন হইবে তখন আমি সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় কামকে ত্যাগ করিয়া কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরে স্থিত থাকিব যেমন অগ্নি নির্ঝাঁপ হইয়া আকাশে স্থিতি করেন—যেমন এখন আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বোধ হইতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি শরীর ও ইন্দ্রিয় নহি যখন আমরা কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্মস্থিতি অবস্থায় থাকি তখন আমাদের এই শরীর মৃতবৎ পতিত থাকে। যদিও আমার মন নানা প্রকার কামনায় ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে অথবা কাম অর্থাৎ রেতঃ পতন হইয়া যাইতেছে যেমন আমি আহাৰ করিলে মল হইয়া নির্গত হইতেছে ও জলপান করিলে প্রস্রাব নির্গত হয় তাহাতে আমার কিছুই হয় না। আমি তো পতন হইতেছি না আমি বাহা তাহাই আছি অথবা মন যেখানেই যাউক না আমি তো যেখানকার সেইখানেই আছি। এইরূপ রাজ্ঞা প্রজ্ঞা বিচার করিয়া চলিলে সূত্রে স্বচ্ছন্দে থাকিবেক অর্থাৎ যদ্যপি তোমাদের কাম অর্থাৎ রেতঃ অনর্থক স্থপ্লাবস্থাতে পতন হয় তাহাতে তোমাদের কোন বিষয় চিন্তা নাই—এইরূপ জানিও যেমন কলসীতে জল পূর্ণ আছে তাহার মধ্যে বৎ-কিঞ্চিৎ বেশী জল যদ্যপি দেওয়া যায় সেই জল কলসী হইতে ছাপাইয়া পতিত হয় সেইরূপ তোমাদের শরীর মধ্যে যে কাম অর্থাৎ রেতঃপূর্ণ কলসী আছে

তাহাতে যদি বেশী রেত জন্মে তাহা হইলে সে রেতের কলসী ছাপাইয়া পড়িবে তাহাতে তোমাদের কোন হানি বা চিন্তা স্বরূপেতে নাই—তুমি বাহা আছ তাহাই থাকিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির চিত্ত বিষয় ভোগে দিবারাত্র আসক্ত থাকে তাহা রেতঃপূর্ণ বা অর্ধ মাত্র কলসীতে রেত থাকিলে ও উষ্ণ হইয়া উথলাইয়া পড়ে এবং মন সর্বদা চঞ্চল থাকে যেমন কোন পাত্রোতে অল্প দুগ্ধ থাকিলে তাহাতে অগ্নির বেশী উত্তাপ বশতঃ তাহা উৎলাইয়া পড়ে। এখানে গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া রাজা প্রজা যদি মন, মনের কামনা এবং কামকে বশীভূত করিয়া শাস্তিরূপ থাকিতে চাহ তো সহজে দেখাইয়া দিতেছি সকল বিষয়ে কামনা পূর্ণ হইবে ও সদা আনন্দরূপ থাকিবে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করিবে এবং যখন প্রত্যক্ষ জ্যোতি সাকার মূর্তি থাকেন চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর ইহাদের প্রীতি এবং ভক্তি পূর্ব্বক প্রাতে এবং সায়ংকালে আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নম্রভাবে নমস্কার করিবে এবং প্রার্থনা করিবে যে, হে গুরো আত্মা মাতা পিতা আমাকে সকল বিষয়ে সুখী এবং শান্ত রাখুন! আপনি শান্ত হউন এবং জগৎকে শান্তকরুন আপনি তো সর্বদা শাস্তিরূপ আছেন আমাদের শাস্তি করুন আপনি যে কে তাহা আমরা আপনাকে চিনিতে পারি না। কেবল মাত্র আমরা শাস্ত্রানুযায়ী সংস্কার বশতঃ দেবতা বলিয়া জানি। আপনি কে এবং কিরূপে যে প্রসন্ন হন তাহাও আমরা জানি না কেন না আমরা আপনাকে নিজে চিনি না যে আমরা কে এবং আমাদের কি স্বরূপ এবং কিরূপে আমরা প্রসন্ন হই তখন আমরা আপনাকে কেমন করিয়া চিনিব এবং প্রসন্ন করিব, হে গুরো আপনি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজগুণে আমাকে শান্ত করিয়া আপনার পরমানন্দে আমাকে মগ্ন রাখুন! তোমরা এরূপ প্রার্থনা করিও এবং ঐ জ্যোতিঃস্বরূপে মগ্ন থাকিও যেমন তোমাদের মন অন্তান্ত বিষয়ে দিবারাত্র মগ্ন থাকে সেইরূপ সদাসর্বদা ঐ জ্যোতি মূর্তিতে মনকে মগ্ন রাখিবে প্রাতে এবং সায়ংকালে ঐ জ্যোতিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক দর্শন করিতে পার ততক্ষণ পর্য্যন্ত করিবে অর্থাৎ তাহাতে তোমার কষ্ট বোধ

না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি প্রীতি পূর্ব্বক দর্শন করিবে তিনি তোমাদের মনের নানা প্রকার ভ্রম ছুঃখ মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন অর্থাৎ ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয় সকল বিষয়েতেই তোমাদের আনন্দরূপ রাখিবেন এই জ্যোতিঃস্বরূপ তেজকে ধ্যান করিয়া মহাদেব মন এবং মনের কামনা এবং কামদেবকে জয় করিয়া ছিলেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ তেজ ভিন্ন অপর দ্বিতীয় কেহই নাই যে মনের বেগ এবং কামকে ভয় করিয়া শাস্ত করে প্রমাণ যেমন অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে স্থূল পদার্থকে ভয় করে যিনি বথার্থ যোগি এবং মহাত্মা তিনিই ইহাঁকে জানেন সকলে ইহাঁকে জানিতে পারেন না অর্থাৎ জীব যখন ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা অভেদ হইয়া যান সেই অবস্থায় জীবকে মহাদেব বলা হয়। কিন্তু সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার তেজেতে মনুষ্যের চক্ষুর তেজ কমিয়া স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় না কিন্তু যে ব্যক্তির ভক্তি প্রীতি এবং তেজ আছে সে ব্যক্তি ঐ জ্যোতিকে দর্শন করিলে তাহার তেজ মধ্যম হয় না যদিও হয় তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে পরিষ্কার হইয়া স্পষ্ট দেখা যায় অর্থাৎ জীব এবং সূর্য্য নারায়ণ ঈশ্বর যখন এক স্বরূপ হন তখন দুদিবारात्र তাঁহাকে দর্শন করিলেও তাহাতে নেত্রের কোন বিষ জন্মে না সর্বদা শাস্তি জলের ন্যায় দর্শন করে ও নিজে শাস্তি ও আনন্দরূপ থাকে। যতক্ষণ আপনার নিজের তেজ না হয় ততক্ষণ তেজের সম্মুখে দর্শন করিবার সামর্থ্য হয় না। বলবানই বলবানের সহিত যুদ্ধ করে এইরূপ ইত্যাদিতে বুঝিয়া লইবে উক্তরূপে জ্যোতিঃব্রহ্মকে দর্শন করিবার পূর্বে অগ্নি ব্রহ্মে আছতি দিতে হইবেক এবং দর্শন করিবার সময় ওঁসৎ গুরু মন্ত্র জপ করিতে হইবে কিম্বা শুদ্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দর্শন করিলেও ফল লাভ হয়।

স্বরূপে সত্য মিথ্যা নাই।

যদ্যপি কেহ বলে যে পৃথিবী নাই মিথ্যা ইহার কারণ সত্য বটে কেন না মিথ্যা বলিলে মিথ্যা হইবে না প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এবং কেহ বলেন যে

পৃথিবী সত্য মিথ্যা নহে। এই দুই জনের কথা উভয়ে গভীর ভাবে বিচার করিয়া বুঝিয়া লইতে হয় যে ইহার মানে কি। কেবল অনর্থক তর্ক করিতে হয় না যে ব্যক্তি বলিয়াছেন যে পৃথিবী মিথ্যা ইহার অর্থ এই যে যেমন কোটি মন বারুদ পর্কত আকার দেখা যাইতেছে কিন্তু বারুদ নহে যৎকিঞ্চিৎ আগুন দিলে সেই বারুদ তৎকালে আকাশে লয় হইয়া যায়। অর্থাৎ যে কারণ হইতে বারুদ উৎপন্ন হইয়াছে সেই কারণেতেই স্থিতি হয়—এবং যে ব্যক্তি বলেন যে পৃথিবী সত্য তাহার মানে এই যে সেই ব্যক্তির কেবল বারুদের উপর দৃষ্টি আছে কারনেতে দৃষ্টি নাই। এবং আদি ও অন্তের খবর তাহার নাই যে বারুদ কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় মিলাইবে একরূপ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর ভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। যে ব্যক্তির যেরূপ বোধ হইয়াছে সে সেই প্রকার বলিবে। কারণ শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম এবং বারুদ শব্দ জগৎ ও তোমাদের স্থূল শরীর।

চতুর্থ অধ্যায়—পূজাদি তত্ত্ব ।

পূজা বিধি ।

পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল পরমার্থ সাধনের প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে যের তমসাক্ষর জীবের সহসা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি হওয়া দুষ্কর। এ নিমিত্ত বিচার করিয়া যে শুদ্ধ চৈতন্য অন্তর্ধামি পুরুষ প্রত্যক্ষ জগৎরূপে সাকার ভাবে প্রকাশমান আছেন প্রজ্ঞা ও ভক্তি পূর্বক তাঁহার পূজা করা উচিত। যাহাতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া পূর্ব পরব্রহ্মে অচলা নিষ্ঠা জন্মে। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হইলেই জীব অত্যন্ত মুক্তি পদ লাভ করিয়া সদা আনন্দরূপে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে।

পূজ্য পূজক ভাব ।

পূজ্য শব্দে পিতা এবং পূজক শব্দে পুত্র। পিতা বীজস্বরূপ কারণ, এবং পুত্রও তাহার স্বরূপ। উত্তম জ্ঞানবান যে পুত্র তিনি আপনার স্বরূপ এবং পিতার স্বরূপ একই রূপ বিচার করিয়া পিতার আত্মাত্মসারে চলেন এবং তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞাভক্তি করেন এই প্রকার ভাব কখন করেন না যে আমি উঁহার পুত্র নহি এবং উনি আমার পিতা নহেন আমার স্বরূপ উনি নহেন এবং উঁহার স্বরূপও আমি নহি অর্থাৎ আপনার স্বরূপ এবং পিতার স্বরূপ পৃথক পৃথক ভাবেন না একই স্বরূপ ভাবিয়া প্রজ্ঞাভক্তি করেন। ইহাকেই পরম ভক্তি কহে। এক্ষণে “পূজ্য পিতা” শব্দে পূর্ব পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ‘পূজক পুত্র’ শব্দ রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি। পুত্রকে রাজা প্রজা প্রভৃতি, ও পিতাকে কারণ বীজ স্বরূপ পূর্ব পরম ব্রহ্ম এবং পুত্রও তাঁহারই স্বরূপ,—এই প্রকারে জ্ঞানবান যে পুত্র তিনি আপনার এবং পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যে পিতা তাঁহার এই উভয়ের এক স্বরূপ ভাবনা করিয়া তাঁহাকে প্রজ্ঞাভক্তি করিবেন এবং তাঁহার আত্মা পালন করিবেন। এই প্রকার ভাবনা করিবেন না যে পিতা যে পরম ব্রহ্ম বীজ স্বরূপ তিনি এক পদার্থ, এবং আমি এক

অন্য পদার্থ। যেমন আপন পিতার প্রতি যে রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি হয় অপরের পিতার প্রতি সেই প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি হয় না। এবং পিতারও অপরের পুত্রের প্রতি সমান মেহ হয় না। সেই প্রকার পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যদ্যপি আপন পিতা না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার উপর আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইত না এবং তিনিও আমাদিগের উপর পুত্র জানিয়া দয়া করিতেন না। এই প্রকার সমস্ত বুঝিয়া লইবে।

পূজ্য ও পূজক শব্দ বিবরণ।

পূজ্য ও পূজকের অর্থ এই যে, পূজ্য শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ও সাকার ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণকে জানিবেন, এবং পূজক শব্দ চরাচর জীব, রাজা প্রজা আদিকে বুঝিবেন। অথবা যে আশ্রমেরই হউন জ্ঞানবান পুরুষই পূজ্য এবং অবোধ অজ্ঞানি পুরুষ পূজক কিন্তু স্বরূপেতে পূজ্য পূজক ভাব নাই। কারণ কি সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মকে পূজা আর নমস্কার প্রণাম করিবে, বাহাতে চিত্তগুঞ্জ হইয়া পরব্রহ্মেতে লয় হইয়া সদা নির্ভয় আনন্দরূপ থাকিবে; আর নানা প্রকারের কষ্ট, অন্ধকার ও ঘোর অজ্ঞানে ব্যাপ্ত থাকিবে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর অন্য কোন দ্বিতীয় পূজ্য নাই, হইবে না, আর হইতে পারিবে না; এবং ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানবান পুরুষ উঁহারই তুল্য, এ জন্য পূজ্য হইয়া থাকেন। আর যদি অজ্ঞানের বশ হইয়া নানা নাম কল্পনা কর, ও বাহাকে ইচ্ছা পূজা কর তাহাতে বল হীন, তেজ হীন হইবে আর হইতেছ; পরব্রহ্মকে ত্যাগ করায় এই ফল হইয়াছে। এক্ষণে যে প্রমাণে বলিয়া দিলাম, রাজা প্রজাগণ ইহা সত্য বলিয়া জানিবেন।

জন ও জনক শব্দ বিবরণ।

জনক শব্দ ও জন শব্দ যে বলা যায়, ইহার অর্থ এই যে, জনক শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন। আর জন শব্দ জীব, অর্থাৎ চরাচর, রাজা প্রজা, জী পুরুষকে জানিবেন। জনক শব্দ পিতা আর জন শব্দ (পুত্র কন্যা), স্বরূপেতে উভয় একই, কেবল ব্যবহার কার্য্যেতে ভেদ হয় এবং ভেদ মনে করা

আবশ্যক। আরও জন শব্দেতে প্রজাদি ও জনক শব্দেতে রাজা জানী, পণ্ডিত
আদি বুঝা আবশ্যক। ইহাই জনক ও জন শব্দের অর্থ।

রামচন্দ্র প্রভুর ও রাবণের দলের বর্ণন।

পূর্ণ পরব্রহ্ম সংসার প্রবাহের জন্য যে দুই দল, তাহার এক দল রামচন্দ্রের,
অন্য দল রাবণের। ইহার অর্থ এই যে, এক রাবণ ব্রহ্মের দল, অজ্ঞান, অবিদ্যা,
অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আশা, ভৃশা, মান, অপমান, রাগ, দ্বেষ,
আলস্য, অসত্য, প্রপঞ্চতে নিষ্ঠা; সত্য শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ
শুদ্ধ হইতে বিপর্যয় করা, সকলের নিন্দা করা, সকল কার্যেতে অসত্য মিথ্যা
পাষাণ্ডতা করা আর করান ইত্যাদি যে সকল অন্তত পথে লইয়া যায়, আর নানা
দণ্ডভয় দেখায়, এই সকল রাবণ ও পরশুরাম অবিদ্যা ব্রহ্মের দল। আর সত্য
অসত্যের বিচার, সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা, প্রীতি, শীল, সন্তোষ,
ঐশ্বর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ক্রমা, সকলেতে সমদৃষ্টি, জ্ঞানচর্চা, ব্রহ্মবিচার, সত্য
ধর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম, বস্ত্র অহতি করা ও করান, পরোপকারেতে সদা চিত্ত থাকা,
নির্ভয়, সংশয় রহিত, অদ্বৈতভাব, সকলকে আত্মরূপে দেখা, যে চরাচর রাজা
প্রজা কি উপায়েতে সুখী থাকিবেন, আর দেবদেব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা,
শুদ্ধ কোন বিষয়ে প্রসন্ন হইবেন, আর হইয়া থাকেন ইত্যাদি যে সত্য ধর্ম্মের
পথ তাহাই রামচন্দ্র বিদ্যা ব্রহ্মের দল। সকল অসত্য প্রপঞ্চ হুঃখ অজ্ঞান আদিকে
নাশ করিয়া কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা করান আর ভ্রম দূর করান; এইরূপে
পরমার্থ ও ব্যবহার কার্যেতে দুই দল বুঝিয়া লইবেন।

শ্রেয় এবং প্রেয় কাহাকে বলে।

কারণ পূর্ণ পরব্রহ্মের অঙ্গের দুই নাম বিস্তার হইবার জন্য কল্পিত হইয়াছে।
সংসার প্রবাহের জন্য যে রূপ দুই দল কল্পিত হইয়াছে ইহাও সেইরূপ এক নাম
শ্রেয় ও এক নাম প্রেয়। শ্রেয়েতে সর্বদা প্রীতি রাখিতে হয় প্রেয়েতে চিন্তের আসক্তি
নিবারণ করিতে হয় পূর্ণ পরব্রহ্ম সংসাররূপের নাম শ্রেয়, এবং প্রেয় নাম

শব্দ জগৎরূপ বিস্তার, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রিয় ভোগ এবং তোমাদের স্থূল শরীর। অর্থাৎ সাকার মধ্যে প্রের স্বরূপ জীবর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রের শব্দ স্বরূপ মহাশক্তি জগৎ জননী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ এবং কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রিয় ভোগ ও তোমাদের স্থূল শরীর এবং জড় পদার্থ ইত্যাদি ইহার অর্থ এই যে জড় পদার্থ যে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি তাহার যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা তোমরা ভোগ কর, স্বরূপেতে তোমাদের কোন চিন্তা নাই কিন্তু স্বসং পদার্থেতে তোমাদের কোন বিষয়ে চিন্তা আসক্তি ঘেন না থাকে এবং প্রের শব্দেতে যে সর্বদা প্রজ্ঞা ভক্তি রাখা ইহার সার অর্থ এই যে পূর্ণ পরব্রহ্ম এবং সাকার চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জীবরেতে উভয়কে সমভাবে আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিবে তাহা হইলে তোমাদের রাজ্য প্রজার সকল বিপদ এবং হুঃখ উনি মোচন করিবেন ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিও এবং চন্দ্রমা রূপেতে তোমাদের মনকে জয় করিয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি পৃথিবীর ভোগ সকল প্রদান করেন ও তোমাদিগকে সকল বিষয়ে সুখী করেন এবং সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে অবৈত জ্ঞান প্রকাশ করেন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ করেন অর্থাৎ এক স্বরূপ করিয়া কারণ রূপে স্থিতি করেন। এবং পৃথিবীর ও সকল ভোগও ইনিই প্রদান করেন। এই দুই জ্যোতির আত্মা দ্বারা পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এ স্থানে পাঠকগণ গভীর ভাবে বুঝিয়া লইবেন, যে ইহারা ভিন্ন আকালে আর দ্বিতীয় কেহই নাই যে তোমাদের কষ্ট নিবারণ করেন ইহা সত্য সত্য জানিবেন। পাঠকগণ নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ পক্ষে সন্দেহ।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ করা হয়। কেহ বলেন যে চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ একই জীবর এবং কেহ বলেন যে দুই ভিন্ন ভিন্ন। ইহার অর্থ এইরূপ যে, অবাধ বালক বুঝেন যে, রাজি

এক ভিন্ন পদার্থ আর দিন এক ভিন্ন পদার্থ। যদ্যপি রাত্রি ভিন্ন পদার্থ হইত তবে উহার ঘর কোথায়? যে প্রত্যহ প্রাতে চলিয়া যায় আবার সন্ধ্যার সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। যখন রাত্রি হয় তখনও দিন; আর যখন দিন হয় তখনও রাত্রি নয় আর যখন রাত্রি হয় তখনও দিন হয় না একই থাকে। এই রূপেই জ্ঞানী বুঝিয়া লন যে, যখন স্বপ্নাবস্থা হয় তখন জাগ্রতাবস্থা থাকে না আর যখন জাগ্রতাবস্থা হয় তখন স্বপ্নাবস্থা থাকে না, আর ঐ উভয় অবস্থাতে একই পুরুষ বিরাজমান থাকেন। আর যখন দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু চলে তখন বাম নাসাতে চলে না এবং যখন বামেতে চলে তখন দক্ষিণেতে চলে না। অর্থাৎ যখন সূর্য্যানারায়ণ থাকেন তখন চন্দ্রমা থাকেন না। এবং যখন চন্দ্রমা থাকেন তখন সূর্য্যানারায়ণ থাকেন না। ইহার ভাব এইরূপ বুঝিয়া লইবেন, যেমন কোন পুরুষ হাতেতে একটা ব্যাগ লইয়া চলেন, এবং এক হাত হইতে অন্য হাতেতে করিয়া লন কিন্তু সেই পুরুষ একই ব্যক্তি কেবল মাত্র হাত বদলাইয়া লন। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন যে, সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রমা একই জীবর। পুরুষ শব্দ পরব্রহ্ম, হাত শব্দ জ্যোতি মূর্ত্তি ব্রহ্ম, ব্যাগ শব্দ ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর ভার, বুঝিয়া লইবেন।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ পক্ষে জড় শব্দের বিবরণ।

কেহ কেহ বলেন চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জড়। জড় শব্দের অর্থ দুই প্রকার। এক জড় শব্দ অর্থে পাথর কাঠ ইত্যাদি এবং অজ্ঞানকেও জড় কহে; আর অপর প্রকার অর্থে জড় শব্দ, অচল, শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম জ্ঞানরূপ যিনি চলারমান নহেন অর্থাৎ অচল; যেমন জড়ভরত। সূর্য্যানারায়ণ ত্রিকালদর্শী অন্তর্ভাবী সদা জ্ঞান-স্বরূপ বিরাজমান আছেন।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতির রূপান্তর বর্ণন।

এইরূপ সন্দেহ হয়, চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু বর্ণ বোধ হইয়া থাকে, আর সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রক্ত বর্ণ বোধ হয়। ইহার অর্থ এই যে, এক লাঠি

মেতে নানা প্রকার রঙ্গের কাঁচ থাকে, ঐ লার্ভানেতে এক অগ্নি জ্যোতিঃ বিরাজমান থাকেন। কোন দিকের কাঁচ লাল বর্ণ থাকতে সেই দিকে লাল আলো দেখায়, কোন দিকের কাঁচ মিশ্র বর্ণের থাকায় সেই দিকে মিশ্র বর্ণের আলো দেখায়, আর কোন দিকের কাঁচ সাদা থাকায় সেই দিকে সাদা আলো দেখা যায়; কিন্তু ঐ অগ্নি জ্যোতিঃতে নানা প্রকারের বর্ণ নাই, উহা অতি নির্মল, শুদ্ধ; কেবল মাত্র ঐ লার্ভানের বর্ণের উপাধি বশতঃ অগ্নি জ্যোতিঃতে নানা প্রকার বর্ণ প্রকাশমান হয়। এইরূপ এক জ্যোতিঃস্বরূপই নির্মল চন্দ্রমা। অর্থাৎ চন্দ্রমা শব্দ আত্মাতে নানা বর্ণ বোধ হইয়া থাকে। লার্ভন শব্দে আকাশ কিম্বা আপন শরীরকে বুঝিবেন, আর অগ্নি জ্যোতিঃ শব্দ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, আর বর্ণ শব্দ নানা বাসনা (কামনা,) অহংকার, অজ্ঞান ভাব ইত্যাদি; বর্ণ উপাধি করিয়া নির্মল আত্মাতে নানা ভ্রম প্রকাশমান হয়।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণেতে উষ্ণতা ও শীতলতা বর্ণন।

পুনশ্চ এই সন্দেহ করা হয় যে, সূর্য্যনারায়ণেতে তেজঃশক্তি অর্থাৎ উষ্ণতা বোধ হইয়া থাকে, আর চন্দ্রমা ব্রজে শীতলতা বোধ হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি দিনের বেলায় তেজঃশক্তি রূপ না প্রকাশ হন, তাহা হইলে সকলে উত্তমরূপে দেখিতে পার না; আর রাজা প্রজা চরাচর যে নানা কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তেজঃশক্তি ভিন্ন কোনও ভীষণ কার্য্য কখনই সিদ্ধ হয় না। যেমন, যদ্যপি আপনাদের নাড়ী কিম্বা শক্তি (অগ্নি শক্তি) মধ্যম হয়, তাহা হইলে হার হার করিতে থাকেন যে, “এখন আর বাঁচিব না, এখন নাড়ী ঠাণ্ডা (শীতল) হইয়াছে”। এইরূপও বুঝিয়া লইবেন যে ব্রজের শীতল শক্তি রূপ প্রকাশ হইয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, দিনের তাপকে হরণ করিয়া ইত্যাদি যে অন্ন আর কন্দ মূল মহুঘের আহারীর পদার্থেতে বৃদ্ধ হইতে তৃণ পর্য্যন্তে শীতল অমৃত-রস দিতেছেন; বাহা সকলেতে চৈতন্য ভাব বৃদ্ধি করে ও সবুজ কোমল হয়, আর ক্ষণ শক্তি হয়; বাহাতে সমস্ত বৃক্ষাদিতে উত্তমরূপে ফল হইবেক; বাহাতে

রাজা প্রজা পশু পক্ষাদি উত্তম রূপে আহার করিবে ও তৃপ্ত হইবেক, যে কোন বিষয়ে অন্নের (আহারীয় বস্তু) দ্বন্দ্ব না হয়, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

দিন ও রাত্রি হইবার বিবরণ।

দিন ও রাত্রি কেন করেন? ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি কেবল মাত্র রাত্রি অন্ধকার রূপেতে রাখেন তাহা হইলে প্রজা লোক ইত্যাদি কর্ম কাজ কি রূপে করিবে? এ কারণ দিবস প্রকাশ করেন। আর রাত্রি করিবার কারণ এই যে, যদ্যপি রাত্রি না হয়, তাহা হইলে প্রজা লোক ক্রমাগত অবিরাম কর্ম করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, বিশ্রামের নিশ্চয় থাকিবে না এবং মাস বর্ষ ও যুগ ইত্যাদির সংখ্যা বোধ কি রূপে হইবেক। আর লোকে সমস্ত দিন কাজ কর্ম করিয়া রাত্রিতে আপন আপন জী পুত্র লইয়া আনন্দ করিয়া পরম সুখে গুইয়া থাকে, এইরূপও বুঝিয়া লইবেন। যে পদার্থ অন্ধকার (রাত্রি), তাহাই প্রকাশ (দিন); এবং যে পদার্থ প্রকাশ (দিন) তাহাই অন্ধকার (রাত্রি), প্রমাণ যেমন দীপ শিখা প্রকাশমান থাকে, কিন্তু সেই শিখা নির্বাণ হইলে সেই অগ্নি অন্ধকার হইয়া যায়।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ উদয় দিক নির্ণয়।

সন্দেহ হইয়া থাকে যে, সূর্য্যনারায়ণ পূর্বদিক হইতে প্রকাশ হইয়া থাকেন, আর চন্দ্রমা পশ্চিম দিকে দ্বিতীয়াতে উদয় হন। আপনারা গম্ভীর ভাবে একাগ্র চিত্তে বুঝিয়া দেখুন যে যেদূর একটা সরোবর জলপূর্ণ আছে, কিন্তু উহা পানায় ঢাকা—এবং ঐ পানা (উপাধির) জন্য জল দেখা যায় না। উহাতে গোলাকার বেতের মণ্ডলী অর্থাৎ চাকি বাধিয়া অথবা বক্র (বঁকা) এক কিছা সহস্র ছোট বড় গোলাকার বাঁধা হয়; উহার মধ্যে একটা বেতের চাকি লইয়া ঐ সরোবরের পূর্বদিক হইতে পানা ঠেলিতে ঠেলিতে পশ্চিমদিকে লইয়া আসেন আর ক্রমে সম্মুখে পানা সরিয়া যায়, আর পশ্চাৎ দিকেও পানা ঢাকিয়া আসিতে

থাকে ; মধ্যে জল গোলাকার কিংবা বাইবেক আর বোধ হইবেক যে, জল গোলা-
 কারবৎ চলিতেছে ; এইরূপ যদি বক্র বেতের মণ্ডলী দ্বারা সরোবরের পশ্চিম
 অথবা পূর্ব কিংবা মধ্যেতে পানী ঠেলা দ্বারা তাহা হইলে বক্র (বোকা যথা দ্বিতী-
 য়ার চক্র) কিংবা গোলাকার এবং ব্যাটি বলিয়া জলকে মনে হইবেক ; আর জল
 পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে কিংবা পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিকে চলিতেছে বোধ
 হইবেক । কিন্তু জল চলিতেছে না এবং গোলাকার কিংবা বক্র ও ব্যাটিও নহে ।
 সরোবরেতে জল একই ভাবে আর একই স্থানে পরিপূর্ণ আছে । এই রূপে হাজার
 কিংবা কোটীই জল মনে বোধ হইবেক ; যেমন তারাগণ চলিতে কিরিতেছে বোধ
 হয় ; আর জল একই স্থানে অচল ভাবে পূর্ণ রূপে আছে । অবোধ ব্যক্তির
 বোধ হইবেক যে জল গোলাকার, ব্যাটি, এবং বক্র হইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে ।
 আর বদ্যপি সমষ্টি সরোবরের জল হইতে পানী একেবারে সরান হয়, তাহা
 হইলে জল সরোবরেতে সর্বত্র পূর্ণ প্রকাশমান হইবেন, সমষ্টি ও ব্যাটি অজ্ঞান ভাব
 হই শব্দ নষ্ট হইয়া যাইবেক । আর জ্ঞানবান পুরুষ জানিবেন যে, জল বাঁকা
 কিংবা গোলাকার কিংবা ব্যাটি নহে সরোবরেতে জল পরিপূর্ণ আছে । সরোবর
 শব্দে আকাশ শব্দকে বুঝিবেন, আর জল শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-
 স্বরূপ, বেতের চাকি শব্দে বিবেক ; আর যে ব্যক্তি ঠেলে দে অভেদ অধৈত জ্ঞান
 আর পানী শব্দে অজ্ঞান, অবিদ্যা, বৈত, অহংকার, মোহ । আর পূর্ব পশ্চিম
 হইতে ঠেলিয়া লওয়ার অর্থ, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সত্য অসত্যের বিচার ।
 আর সমস্ত পানী ঠেলিবার অর্থ এই যে, সর্বত্র পরব্রহ্ম স্বয়ং, পরিপূর্ণ আছেন
 অপর কেহই এ আকাশেতে হয় নাই, হইবে না, এবং হইতেও পারিবে না ;
 এই শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা বিরাজমান আছেন । আর পূর্ব পশ্চিম
 দিকের ভাব বুঝিয়া লউন যে, ব্যাটি ও সমষ্টি ভাবে প্রকাশমান বোধ হইতে-
 ছেন । পূর্বদিক হইতে যে উদয় হইতেছেন, ইহার অর্থ এই যে, নিরাকার হইতে
 স্বভঃপ্রকাশ লাকার রূপ প্রত্যক গোলাকার জ্যোতিবৃষ্টি যখন প্রকাশ বোধ
 হইতেছেন তখন পূর্বদিকেতে ক্রমে ক্রমে জ্যোতি নিরাকার হইয়া যাইতেছেন ;

আর পশ্চিমদিকে নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন (ঠিক গোলাকার) বাহাতে কাহারও বোধ হইতে না পার; এইরূপে ক্রমাগত পশ্চিমদিকে চলিয়া বাইতেছেন বোধ হইতেছে, কিম্বা পশ্চিমদিকে অন্ত বোধ হইতেছেন অর্থাৎ নিরাকার হইতেছেন। আর কেহ বোধ করিতেছেন, যে স্বর্ঘ্য পশ্চিমদিক হইতে পৃথিবীর নীচে দিয়া পুনশ্চ পূর্বদিকেতে আসিয়া উদয় হইতেছেন। তিনি কেন আসিবেন এবং বাইবেন? তিনি ত দশদিকেতেই সদা পরিপূর্ণ আছেন, চাই কি দশদিক হইতেও অথবা যে দিকে হইতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ হইতে পারেন, একরূপেতেই হউক অথবা কোটী রূপেতেই হউক পুনশ্চ পূর্বদিকে নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন। এইরূপ পশ্চিমদিকেতেই বাইতেছেন বোধ হইতেছে। পুনশ্চ সন্ধ্যার সময় বক্ররূপ চন্দ্র জ্যোতি প্রকাশ বোধ হইতেছেন। তিনিও তদ্রূপ নিরাকার হইতে সাকার হইয়া বাইতেছেন, আর সাকার হইতে নিরাকার হইয়া বাইতেছেন। সরোবরের জলের ন্যায় চলিয়া বাইতেছেন মনে হয়। এইরূপেই নিত্য বোধ ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবেতে আকাশেতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন। দশ দিকেতেই পরিপূর্ণ আছেন। আর মস্তকের সম্মুখে প্রাতঃকালে চন্দ্রমা প্রভু নিরাকার হইতেছেন তাহা আপনারা চিরকালই দেখিতেছেন। আর যখন স্বর্ঘ্য-নারায়ণ রূপেতে প্রকাশমান হইতেছেন, তখন চন্দ্রমা রূপেতে জ্যোতি ব্রহ্ম আপনাদের মস্তকের সম্মুখে নিরাকার হইতেছেন। পৌৰ্ণমাসী হইতে শুক্লমী অষ্টমী পর্যন্ত আপনি প্রত্যহ দেখিতেছেন, যে ঐ জ্যোতি নিরাকার হইলে পর উহাতে কিছু কণ পর্যন্ত বক্র মেঘের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, এ জন্য আপনাদের সকলের বোধ হয় যে স্বর্ঘ্যানারায়ণ প্রকাশ হইলেও চন্দ্রমা দেখা যায়; দিনমানে বাহাকে আপনারা চন্দ্রমা বলিয়া বোধ করেন উহা চন্দ্রমা নহে, চন্দ্রমা জ্যোতি সৃষ্টি দিনমানে নিরাকার হইয়া থাকেন উহা একটা গোলাকার মেঘের দ্বারা ভরাও ক্রমে ক্রমে নিরাকার হইয়া যায়। এই আকাশেতে কোটী কোটী স্বর্ঘ্য-নারায়ণ অথবা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ রূপেতে প্রকাশ হইলেও আশ্চর্য মনে করিবেন না। অথবা উত্তরদিক হইতে উদয় হইয়া দক্ষিণদিকে অন্ত হন, কিম্বা দক্ষিণ

দিক হইতে উদয় হইয়া উত্তর দিকেতে অস্ত হইয়া সেই রূপ বোধ হয় তথাপিও আশ্চর্য্য মানিবেন না। যে দীপেতে যে রূপেতে একাদ হইয়া যাহাকে যে রূপ দেখাইতেছেন তাহার নিকট সেইরূপ প্রকাশ হয়; যেহেতুক আকাশেতে দশদিকই পূর্ণ জ্বলিবে। যেমন সন্ধ্যারের পানী একেবারে ঠেলাতে উহার জল পূর্ণ দেখায়। অথবা ইহাও বুঝিবেন যে, আকাশের দশদিকেতে মেঘ ঢাকা থাকে আর একদিকেতে বিদ্যুৎ হইতে থাকে তখন অবোধ একই দিকে বিদ্যুৎ হইতেছে মনে করিবে, আর অজানীব্যক্তি দশদিকেতেই মনে করিবেন। আর যখন দশদিকেতেই বিদ্যুৎ হইতে থাকিবেক তখন অবোধের বিশ্বাস হইবেক যে দশদিকেতেই বিদ্যুৎ আছে। এইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম আত্মাতে দেব, দেবী মাতা, এবং ব্যাট পৃথক্ পৃথক্ নানা প্রকারের ভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু পরব্রহ্ম দশদিকেতেই পরিপূর্ণ আছেন। শাস্ত্র পুরাণেতে নানা রূপে আবরণ দেওয়া হইয়াছে। আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য, সমষ্টি নিরাকার রূপেতেই হউক অথবা ব্যাটী সাকার রূপেতেই হউক, যেভাবেই বিরাজমান থাকুন, তাহাতে হানি কি আছে?

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের গ্রহণ বর্ণন।

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মেতে গ্রহণ কেন লাগে? ইহার অর্থ নানা মতে নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ বলেন যে, গ্রাহ কেতু গ্রাস করে, কাহারও মতে পৃথিবীর ছায়াতে গ্রহণ লাগে, আর কাহার মতে একটা বৃহৎ পর্ব্বতের ছায়াতে গ্রহণ লাগে। আপনি বিচার করিয়া দেখুন যে, চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ বোধ হইতেছেন কেন রুক্ম প্রতিগদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত নিত্য হ্রাস হইতেছেন, এবং পুনশ্চ শুরু প্রতিগদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিত্য বৃদ্ধি হইতেছেন, তবে কি রূপে উহাতে এতাহই গ্রহণ লাগিতেছে। এই গ্রহণ (অমাবস্তা ও পূর্ণিমার কম বৃদ্ধি) কি প্রকারে লাগিতেছে। আর চন্দ্রমার কি রূপে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, আর উহা গ্রহণ পৌরুষানীতে কি রূপে হইয়া থাকে? এতাহই কি

পর্কতের হারাতে, কিবা পৃথিবীর হারাতে অথবা রাহ কেতু হারা হ্রাস বৃদ্ধি হই-
তেছে? নাশবস্ত হুল বস্তর হারা জ্যোতির উপর বাইবে না বহু জ্যোতি
হারাতেই হারার নাশ হইয়া থাকে; উহার পরিবর্তে কি হুল বস্তর হারা জ্যোতির
উপর বাইবেক? আপনারা প্রদীপ আলিয়া ঐ প্রদীপের চারিদিকে বহুল,
আপনাদের শরীরের হারা অগ্নিজ্যোতির উপর বাইবে না কিন্তু আপনাদের
শরীরের পশ্চাতে শরীরের হারা থাকিবে। এইরূপে পর্কত কিবা পৃথিবীর
হার। চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের উপর পড়িবে না, পর্কত কিবা পৃথি-
বীর হারা ঐ পর্কত ও পৃথিবীর নীচে বাইবেক, আকাশের উপর বাইবেক না।
যদ্যপি কেহ সন্দেহ করেন যে অপর কোন বস্ত হারা চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ
আচ্ছাদিত হওয়াতে গ্রহণ লাগে, তাহা হইলে যে বস্ত হারা আচ্ছাদিত হন সে
বস্ত অবশ্যই দেখা বাইবে, কারণ সামান্ত মেঘ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণের সম্মুখে
আসিলে তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। আর রাহ কেতু শব্দ জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন
দ্বিতীয় কেহই নহে যে, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের উপর গ্রহণ লাগাইতেছে। যদ্যপি
পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় অস্ত্র কেহ হইত, তাহা হইলে দিনে দিনে
মাসে মাসে মন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে এক এক কলা হ্রাস বৃদ্ধি করাইতে থাকার
নিমিত্ত প্রত্যহ রাহ কেতু এরূপ অবিরাম শ্রমে কাতর হইয়া মরিত। গ্রহণ
লাগাইবার অস্ত্র ও হ্রাস বৃদ্ধি ও উগ্রগ্রহণ করাইবার অস্ত্র প্রত্যহ রথ লইয়া দৌড়া-
ইয়া আসিতেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে রাহকেতু কোন ভিন্ন পদার্থ নহে।
আমি তুমি অহংকার অজ্ঞানের নামই রাহ কেতু, বাহা আপনাদিগেতে সঙ্গ সংযুক্ত
রহিয়াছে।

গ্রহণ লাগা শব্দের অনেক অর্থ, সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বুঝিয়া লইবেন।
প্রথম, যে গ্রহমণ্ডলের পৃষ্ঠক জ্যোতিঃশাল, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ
স্বয়ং অরুতার রূপ ধারণ করিয়া রচনা করিয়াছেন। যে যুগেতে, যে মাসে যে
মাসে কিবা যে বস্তু যুগেতে গ্রহণ লাগিবার হয় কিবা লাগিবেক, ঠিক সেই যুগে-
তেই গ্রহণ লাগিতেছে। যদ্যপি ঐ সময়েতে গ্রহণ নালাগে তবে যথেষ্ট শক্তি

কিন্তু ঈশ্বরেতে নিষ্ঠা কিপ্রকারে হইবেক। ঐ মুহূর্ত্তেতে গ্রহণ লাগিবার অর্থ এই যে, যে যুগেতে, যে মুহূর্ত্তে বাহ্য হইবার হন, তাহা হইবেক। দ্বিতীয় কেহই নাই যে একতিল প্রমাণ অগ্র পশ্চাৎ করে। আর অগ্র পশ্চাৎ করেনত সেই জ্যোতিঃস্বরূপই, বাহ্য ইচ্ছা করেন, তাহাই হইবেক। ঐ গ্রহ যখন পুস্তক দেখিয়া পণ্ডিত লোকে পাতাপত্রিকা ইত্যাদি লিখিতেছেন। সেই মুহূর্ত্তেতে গ্রহণ লাগিবার আর এক অর্থ এই যে, যত্না বিশ্বাস করিবে যে, বেদশাস্ত্র সত্য, কারণ কি যে শাস্ত্রেতে যে দণ্ড মুহূর্ত্তে গ্রহণ লাগিবার কথা লেখা আছে, সেই মুহূর্ত্তেই গ্রহণ লাগিতেছে। যদিপি সেই মুহূর্ত্তেই লাগে তবে শাস্ত্র সত্য হয়। আর শাস্ত্র সত্য করিবার অর্থ এই যে, উহার দার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য আছেন; বাহ্যতে রাজা প্রজা নিষ্ঠাবান হইয়া স্থখে থাকেন। যদিপি শাস্ত্রের কথা সত্য হইতেছে, তবে রাজা প্রজার এই বিশ্বাস হইবেক যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যই আছেন। যখন রাজা প্রজার পূর্ণপরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হয় অথবা আশ্রয় বোধ হয়, তখন উহাদের বেদশাস্ত্রেতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না। শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ কেবলমাত্র এই কারণে হইয়াছে যে, পরব্রহ্মেতে কিনা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয়; যখন তাঁহাতেই নিষ্ঠা হইল, তখন আর তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। গ্রহণ লাগিবার আরও এক অর্থ এই যে, যখন পৌর্ণমাসীতে নিরাকার হইতে পূর্ণকলাতে সাকার হন, সেই সময়ে চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মেতে সর্বগ্রাস লাগে অর্থাৎ সমষ্টি জ্যোতি যে স্থান হইতে সাকার হন, সেই স্থানে জ্যোতি নিরাকার হইয়া যান, আর সেখান হইতে পুনশ্চ স্বতঃপ্রকাশ হইয়া আসেন, উহাকে উগ্র-গ্রহণ বলা হয়। ইহার কারণ এই যে, উনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দেখাইতে-ছেন যে দৃশ্যমান (দৃষ্টিপোচর) সৃষ্টি নানা রূপেতে বোধ হইতেছে, এ সকল এই-রূপে নিরাকার হইতে সাকার প্রত্যক্ষ বিস্তার নানা রূপ ধারণ করিতেছেন আর পুনশ্চ সকলকে এইরূপ আপন রূপেতে লয় করিয়া নিরাকার হইয়া থাকেন। জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার হইতে পুনশ্চ নানা রূপে বিস্তার হইয়া প্রকাশমান হন। আর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ লাগিবার অর্থ এই যে, যে নিত্য প্রলয় হইতেছে, আর

সূর্য ইত্যাদি অজ্ঞান, আর স্বপ্নের সৃষ্টি ইত্যাদি ভ্রম লয় হইতেছে আর পৃথিবীর উপর অপর্যাপ্ত রাহা কিছু দৃশ্যমান আছে, সকলের প্রলয় হইয়া যাইতেছে ; কেবল মাত্র এক জ্যোতিঃস্বরূপ আর পৃথিবী রহিয়া যাইতেছেন। আর সর্ব-গ্রাস গ্রহণ লাগিরার ভাব এই যে, যখন মহাপ্রলয় করেন, তখন বোলকলা সূর্য্য-নারায়ণ তেজরূপেতে সকল পৃথিবী আদির রূপ, নাম, গুণ, ক্রিয়াকে লয় করেন, তখন নিরাকার রূপেতে স্থিত থাকেন, এখনও সেইরূপ তিনিই আছেন। আর গ্রহণ কি রূপে লাগে, যেমন রামধনুকেতে একদিকে কিঞ্চিৎ নিরাকার হয় তখন কিঞ্চিৎ গ্রহণ হয়, আর যখন অর্দ্ধেক নিরাকার হয় তখন অর্দ্ধগ্রাস হয়, আর যখন সমস্ত রামধনুক নিরাকার হইয়া যায় তখন সর্বগ্রাস গ্রহণ হয়। আর পুনশ্চ যখন সমস্ত রামধনুক পূর্ণ রূপে সাকার (দৃষ্টিগোচর) হয় তখন উগ্রগ্রহণ হয়। এই রূপ জ্যোতিঃস্বরূপেতে গ্রহণের ভাব বুঝিয়া লইবেন। সেইরূপ যে পরিমাণে জ্যোতিঃ নিরাকার হন, সেই পরিমাণে গ্রহণ লাগা বোধ হয়।

জ্যোতির্বিবিন্দু পরিমাণ।

সূর্য্য নারায়ণ চক্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব চরাচরের ভিতর বাহিরে আছেন ; উঁহাকেই ঋষি মুনি লোকগণ মন্তকের অভ্যন্তরে তিলমাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। ঐহার নিকট যেরূপ প্রকাশ আছেন, তিনি সেইরূপ দেখেন এবং ব্যাখ্যা করেন। যেমন দশ হাত প্রমাণ ঘরেতে অবোধ ব্যক্তি আকাশের পরিমাণ দশ হাত প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু ঐ ঘরের আকাশ দশ হাত নহে, কারণ ভিতরে বাহিরে সর্বত্র আকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অবোধ পুরুষও মনুষ্য শরীরে তিলমাত্র অথবা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র বা তিলমাত্র নহেন ; তিনি ভিতর বাহির সর্বত্র, পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী আছেন। রাজা প্রজা সকলে তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে উপাসনা করিও, এবং সাকার জ্যোতিঃ জ্যোতির্মূর্তি চক্রমা ও সূর্য্যনারায়ণকে ধারণা করিও। শরীরের ভিতর অথবা বাহিরে গভীর ও জ্ঞানবান লোকে, জ্যোতিঃ ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ রূপে দেখিবেন। অথবা যে সকল মহাত্মা ও ভক্তজন, রেচক, পূরক ও কুস্তকের

গতি জানেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে ভক্তি ও নিষ্ঠাবান হন, তিনি পরব্রহ্মকে জানেন। পরব্রহ্মকে জানিলেই আপনাকে জানা যায়; আপনাকে জানিলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়।

চন্দ্রমা জ্যোতিতে দৃশ্য বস্তু বর্ণন।

চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মেতে এক বৃক্ষ (অক্ষর বট), এক হস্তী (ঐরাবত), এক অশ্ব (উট্টৈঃশ্রবা) এবং এক মনুষ্য আছে। এই চরাচরের স্বরূপ ঐ বৃক্ষেতে আছে, এবং ঐ বৃক্ষ বিপরীত ভাবে আছে (অর্থাৎ মূল উর্দ্ধে এবং নীচে শির), বাহার বিষয় শাস্ত্রে বর্ণন আছে যে “উর্দ্ধমূলমধঃ শাখঃ”। সেই বৃক্ষ আপনাদের শরীতেতে আছে এবং পৃথিবীর বৃক্ষ ইত্যাদিকেও জানিবেন। নেড়াদের গীত “তার লতায় পাতা, পাতায় লতা, আশমানে তার মূল”। আর সেই বৃক্ষ কর্তৃক বৃক্ষ এবং অক্ষরবট ইত্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। যিনি উহার সেবা করেন, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ চারিফল প্রাপ্ত হন। আর কামধেনুও উহার একটা নাম অর্থাৎ জ্যোতিব্রহ্ম জানিবেন; ইহাই জগৎরূপ বিস্তার হইয়া আছেন। আর ঐ বৃক্ষ অমর, উহার নাশ কখনই হয় না। চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের সহিত উহারও অমাবশ্যা পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত তিথি তিথিতে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অর্থাৎ নিরাকার সাকার হইয়া থাকেন বোধ হয়। আর যদি কেহ ঐ বৃক্ষ, হাতী অশ্ব, মনুষ্যকে দেখিতে চান, তাহাইহলে গুরুপক্ষের একাদশীর দিন হইতে পূর্বদিকে যেখানে চন্দ্রমার ন্যায় আকার দেখা যায়, জ্যোতি প্রকাশের ছই এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে, বাঁকা ও গোলাকার মেঘের ন্যায় সাকার হন, উর্দ্ধাতেই দেখিবেন যে বিপরীত ভাবে (মূল উপরে ও শাখা নীচে) আছে। ঐ বৃক্ষের মূলের উপর কোন দিন ঐরাবত হাতী, কোনদিন উট্টৈঃশ্রবা ঘোড়া, দেখিবেন এবং উহাদের এক পা ঐ বৃক্ষের মূলের উপর আর অপর তিন পা আকাশেতে, আর মুখ দক্ষিণদিকে থাকিবে, পরে জ্যোতি প্রকাশ হইলে পর ঢাকিয়া যায় আর স্পষ্ট দেখা যায় না, তখন ছায়ারূপ বোধ হয়। আর যখন জ্যোতিঃস্বরূপ রূপা করিয়া দেখান তখন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। যদিপি দেখেন তবে ছই এক ঘণ্টা

বেলা থাকিতে রাজি ১২টা পর্য্যন্ত বৃক্ষ বিপরীত ভাবে দেখিবেন। আর যদি পশ্চিমদিকে দেখেন তবে রাজি ১২টা হইতে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত বৃক্ষ সোজা দেখিবেন। ঐ বৃক্ষের নীচে একজন মনুষ্য শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর উহার মস্তকের উপর বৃক্ষ মুকুটের স্থায় বোধ হইবেক। আর উহাতে তিনটা শাখা আছে তাহা ত্রিগুণময়ী। জগৎরূপ বিস্তার জ্যোতিকে (চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ) বিন্দু (কারণ বিন্দু) জানিবেন। উলটা সোজা বোধ হইতেছে, ইহা পর-ব্রহ্মের লীলা মাত্র। যেমন জলের কিনারাতে এক বৃক্ষ থাকিলে উহাতে (জলেতে ছায়ারূপে) ছই বৃক্ষ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, ও একটা উল্টা দেখায়, কিন্তু বৃক্ষ একই, উহা উল্টা নয়।

প্রথমে যে গোলকার চন্দ্রমা জ্যোতিতে বোধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে, জ্যোতি প্রথমতঃ আদিতে জলরূপ হইতে পৃথিবীকে জমাইয়া (দৃঢ় করিয়া) দিয়াছেন, যেরূপ হৃৎক হইতে দধি জমে। যদিপি প্রথমে পৃথিবীকে না জমাইতেন (দৃঢ় করিতেন) তবে জল ছাড়িলে বিনা আধার কিসের উপর রাখিতেন? উপর হইতে বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর আধারেতে থাকিয়া যায়। পৃথিবীর নীচে কেবল শূন্য আকাশ। যেরূপ উপরে শূন্য আকাশ বোধ হয় সেইরূপ নীচেতে ও শূন্য আকাশ জানিবেন। তাহার পরে বৃক্ষাদি তৃণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর পক্ষী ইত্যাদি। তাহার পর পশু ইত্যাদি। তাহার পর মনুষ্য ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন। ঐ এক জ্যোতি ব্রহ্ম বৃক্ষেতে চরাচর, রাজা, প্রজা ইত্যাদি ফল ফুলের স্থায় ধরিয়াছেন। সকল উহারই রূপ।

অমৃত শব্দের অর্থ।

চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের নাম কল্লবৃক্ষ আর অমৃতও বলা হয়; যে অমৃত পান করিলে অমর হয়। আর অমৃত শব্দের মধ্যার্থ অর্থ শুদ্ধ, চেতন, কারণ পরব্রহ্ম; যিনি পান করেন, তিনি সর্বদা অমর থাকেন অর্থাৎ জীবন্ত থাকেন। রাজা, প্রজা এই ছই জ্যোতি যে যুক্তিকে এক ভাবে উপাসনা করিবে, কোন মতে প্রভেদ

বোধ করিবেন না। “অমৃতোহপি ধ্যানোমহী বাহা” ও “অমৃতোহপি তরণোমহী বাহা” অর্থাৎ গুরু, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, আত্মাকে অমৃত জানিবেন যে, উহাকে পান করিলে কিছুই পান করিবার বাকি থাকে না—সকলই পান করা হয়। যিনি ইহাকে প্রীতি-পূর্বক পান করেন, তিনি অমর ও পৃথিবীর হন। আর বাহার বেক্রপ কামনা থাকে, তাহাকে সেইরূপ ফল দিয়া থাকেন, আর ইনিই পৃথিবীর স্বামী। সূর্য্য নারায়ণের নাম দেব ঈশ্বর। উনি কবিদিগের ঈশ্বর, আর পণ্ডিতগণ বাহার শাস্ত্র সকলের নির্ধর করেন, তাহাদিগের বাহাদিগের আত্মবোধের ইচ্ছা আছে তাহাদিগের ঈশ্বর, সূর্য্য নারায়ণ। যিনি কণ্ঠ জিহ্বার উপর সদাই সরস্বতী রূপে বিরাজ করিতে থাকেন; সকল ভ্রম, বৈত ভাবকে নাশ করিয়া দেন এবং পূর্ব রূপ আপনিই বিরাজমান থাকেন। এইরূপ হইলে সেই জ্ঞানী পণ্ডিতের নাম ঈশ্বর, তিনি সমস্ত রাজা, প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন; অর্থাৎ আপনার আত্মা তুল্য সকলকেই জানেন, আর সকলেরই উপর সমান দৃষ্টিতে দয়া করেন। আর যিনি জ্যোতি ব্রহ্ম, আকাশ নিরালম্ব দশদিকে আর চরাচর, রাজা, প্রজা, স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদির ভিতর বাহির ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সর্বব্যাপী হন, যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব ঘরের ভিতর ও বাহিরে ব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মা, চরাচর আদির ভিতর ও বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন।

জ্যোতিঃ ব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা।

অজ্ঞানতা হেতু আপনারা রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখিতেছেন না যে, আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের কি রূপ? তিনি কে? তিনি কোথায়? বিচার না করাতো আপনারা পরম জ্যোতি ব্রহ্ম আত্মাতে ভেদ-জ্ঞান করিতেছেন; যে উহাতে ত গ্রহণ লাগিতেছে, তাহেই ইহা কল্পনা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতেছেন না যে, এ আকাশেতে বিতীর আর কে আছে যে, জ্যোতিঃস্বরূপেতে গ্রহণ লাগাইবে। এই জ্যোতি ব্রহ্মের নানা

নাম কল্পিত আছে যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। ইনিই জগতের নাথ, নাথের নাথ, সমস্ত চরাচরের নাথ, একই জ্যোতিতে নেত্র দ্বারে তেজ রূপে, কাণদ্বারে আকাশ রূপে, নাসিকা দ্বারে বায়ু রূপে সকলকে নাথ অর্থাৎ গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

জগন্নাথ নাম বর্ণন।

এই কারণ জ্যোতিঃস্বরূপের নাম জগন্নাথ কল্পিত হইয়াছে, যিনি চরাচরকে নাথ (গাঁথিয়া) রাখিয়াছেন; অর্থাৎ সমস্ত শরীরের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। আর যদ্যপি নেত্রদ্বার হইতে আপন তেজশক্তি আকর্ষণ করিয়া লন, তাহা হইলে সকল চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে; যেমন রাত্রিতে সকলেই অন্ধ হইয়া যায়। আর যদ্যপি শ্রবণ শক্তি সঙ্কোচ করেন, তাহা হইলে সকলেই বধির (কাল) হইয়া যাইবে। আর যদ্যপি নাসিকাদ্বার হইতে প্রাণশক্তি সঙ্কোচ করেন, তাহা হইলে সকল শরীর মড়া হইয়া পড়িয়া থাকে। যেমন মৃত্যু হইলে কিছুই সংজ্ঞা থাকে না। আর তৃণ বৃক্ষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। এই জ্যোতিঃস্বরূপেরই নাম জগন্নাথ, যিনি পরিপূর্ণ বিরাজমান আছেন। কাষ্ঠের প্রতিমা উড়িবার জগন্নাথ জগন্নাথ নহে; উহাকে অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবেক। ঘাঁহার নাম জগন্নাথ, তিনি সদা অবিনাশী, সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান আছেন। আপন অনাদি সনাতন ইষ্ট গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া রাজা প্রজা পণ্ড সমান হইয়া, বলহীন, তেজোহীন হওয়ারে কল্পিত স্থানেতে কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; যখন মঙ্গ বুঝি হয় মিত্রকে শত্রু বোধ হয় এবং শত্রুকে মিত্র বোধ হয়। সত্যকে অসত্য বোধ হয় আর অসত্যকে সত্য বোধ হয়; যথা “আসন্নকালে বিপরীত বুঝি;” সত্য, মিত্র এবং শত্রুর অর্থ এই যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য, মিত্র এবং মঙ্গল; আর অসত্য পদার্থে নিষ্ঠা করাই অমঙ্গল জানিবে।

জগন্নাথের হাত পা কাটার বিবরণ ।

কথিত আছে যে জগন্নাথ প্রভু হাত পা কাটাইয়া মৌন হইয়া বসিয়া আছেন । ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব যুগ সকলেতে অধার্মিক দৈত্য লোক হইত ; তাহারা প্রজা, সাধুলোক আদিকে নানা প্রকার ক্রেশ দিত, এ কারণ জ্যোতিঃস্বরূপ পর-ব্রহ্ম লীলা করিয়া অবতার রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নাশ করিয়া কার-ণেতে স্থিত হইতেন । এক্ষণে সমস্ত লীলা ও নানা অবতার রূপ ধারণ করা সমাপ্ত করিয়া মৌনরূপে বিরাজমান আছেন ; ইহারই নাম হাত পা কাটাইয়া বসা । আর জ্যোতিঃস্বরূপের কি মনুষ্যের ভায় হাত পা আছে যে কাটাইবেন ? ইহা আপনারা রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখিতেছেন না । “তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে,” কাকের নিকট হইতে ইহা শুনিয়াই কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছে । বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে বাস্তবিক কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে কি না । এইরূপে সমস্ত কথা বুঝিয়া লইবেন ।

নষ্টচন্দ্র ও যুগাঙ্ক বিষয় বিবরণ ।

কেহ বলিয়াছেন যে, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণকে রাহ কেতু গ্রাস করিতেছে অথবা ভক্ষণ করিতেছে ; আর চন্দ্রমার বোলকলা খণ্ডিত করিয়া দিতেছে, এবং চন্দ্রমাকে গৌতম মুনি যুগচন্দ্র দ্বারা মারিয়াছিলেন, এ কারণ উঁহাতে দাগ (যুগাঙ্ক) হইয়াছে । আর ভাদ্র মাসের চতুর্থীর দিনে (নষ্টচন্দ্র ও হরিতালিকা) চন্দ্র দেখিলে কলঙ্ক হয় (অর্থাৎ একথা যিনি বলিয়াছেন তাঁহার মুখে চুণকালি লাগে) । আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে এই আকাশেতে কেবল জ্যোতির্শ্রম্মই বিরাজ-মান আছেন, উঁহার ইন্দ্রি়বর্ণন কোনদিকে আছে ? উনিতো সমস্ত চরাচর জী-পুরুষের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন, আর উনিই সমস্ত জগৎ, যখন ঐ আকা-শেতে উনি আছেন তবে কি রূপে গৌতম মুনি পৃথিবী হইতে উড়িয়া যুগচন্দ্র মারিয়াছিলেন ? ইহা কি আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ? এক্ষণ বিচারকে

ଧିକାର ଆଉ ଏକଥା ଯେ ବଳେ ଓ ଗୁଣେ ତାହାନ୍ତିଗଣେ ଧିକାର । ଉନି ଅକ୍ଷର ପରମ
ଜ୍ୟୋତି ଈଶ୍ବର ଜଗତ୍ ଜନନୀ ଜଗତ୍ ପିତା ମାତା ।

ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟେ ଶ୍ଳୋକ ।

ଭବିଷ୍ୟୋକ୍ତର ପୁରାଣେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟେ ଭଗବଦ୍ବଚନ ପ୍ରମାଣ, ୩୭ ଶ୍ଳୋକ ।

ଆଦିତ୍ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଭକ୍ତ୍ୟା ମାଂପଶ୍ୟତି ଶ୍ରବଣମ୍ ।

ନାଦିତ୍ୟଂ ପଶ୍ୟତି ଭକ୍ତ୍ୟା ନ ମ ପଶ୍ୟତି ମାଂ ନରଃ ॥

ତ୍ରିଶୁଣଂ ଚ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ବଂ ଚ ତ୍ରୟୋ ଦେବାନ୍ତ୍ର ।

ତ୍ରୟାଣାଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିତ୍ବଂ ତୁରୀୟତ୍ବଂ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ॥ ୩୮ ॥

ଆଦିତ୍ୟଂ ଚ ଶିବଂ ବିନ୍ଦ୍ୟାଚ୍ଛିବ ମାଦିତ୍ୟରୂପିଣମ୍ ।

ଉଭୟୋରନ୍ତରଂ ନାସ୍ତି ଆଦିତ୍ୟସ୍ତ ଶିବସ୍ତ ଚ ॥ ୩୯ ॥

ନମଃ ସବିତ୍ରେ ଜଗଦେକ ଚକ୍ଷୁଷେ ଜଗତ୍ପ୍ରସୂତି ସ୍ଥିତିନାଶ ହେତବେ ।

ତ୍ରୟୀମୟା ତ୍ରିଶୁଣାନ୍ତ୍ରଧାରିଣେ ବିରକ୍ତି ନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାନ୍ତରେ ॥ ୪୦ ॥

ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋ ଦେବା ଧ୍ୟାୟନ୍ତ ତପୋଧନାଃ ।

କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତି ସ୍ବରତ୍ରେତଂ ଦେବଂ ନାରାୟଣଂ ବିଭୁଂ ॥ ୪୧ ॥

ତଥା ଭବିଷ୍ୟୋକ୍ତରେ ଭଗବଦ୍ବଚନ ପ୍ରମାଣ ।

ତପଂ ତେ ବିଶ୍ବରୂପେଣ ସୃଜନ୍ତି ସଂହରନ୍ତି ଚ ।

ଏଷ ବିଷ୍ଣୁଃ ଶିବଶ୍ଚେବ ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ଚେବ ପ୍ରଜାପତିଃ ॥ ୨୦ ॥

ଭବିଷ୍ୟୋକ୍ତରେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟେ ଭଗବଦ୍ବଚନ ପ୍ରମାଣ ।

ତପନ ଶ୍ଚାପନଶ୍ଚେବ ଶୁଚିଃ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତବାହନଃ ।

ଗତନ୍ତିହସ୍ତୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଃସର୍ବଦେବନମସ୍କୃତଃ ॥ ୨୦ ॥

ଭବିଷ୍ୟୋକ୍ତର ପୁରାଣେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟେ ଭଗବଦ୍ବଚନ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ଳୋକ ॥ ୨୧ ॥

ত্বং জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুঃ স্বঃ প্রজাপতিঃ ।

ত্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্ত্বমেব চ ।

এষ ভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং পরমেষ্টী প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬ ॥

কালাত্মা সর্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ।

জন্মানৃত্যুজরাব্যাদিসংসারভয়নাশনঃ ॥ ৬৭ ॥

এই সকল শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বর, উৎপত্তি, পালন ও সংহার কর্তা, সমস্ত চরাচরের পিতামাতা গুরু আত্মা ও সমস্ত ফল দাতা হন। সমস্ত হুঃখ মোচন কর্তা।

অবতার হইবার কারণ নির্ণয় ।

আর ভিন্ন ভিন্ন যুগে, সৃষ্টি চরাচর, রাজা প্রজার হুঃখ মোচনের জন্য পরব্রহ্ম গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা অবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। গীতাতে লিখা আছে যে,

“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥”

অর্থাৎ পুরুষ রূপেতে কিম্বা স্ত্রী রূপেতেই হউক, শরীর ধারণ করেন; তজ্জন্মই দেবী মাতা শব্দ। বহুরূপী যেমন একজন হইয়াও নানা প্রকারের রূপ ধারণ করে, কখন স্ত্রীলোকের রূপ, কখন পুরুষের রূপ, কখন বৃদ্ধ, কখন যুবা রূপ ধারণ করে; কিম্বা যে ব্যক্তি এইরূপ বহু রূপ ধারণ করে, সে সেই একই ব্যক্তি; তবে সে নানা প্রকারের রূপ ধারণ করিতে নানা নামে অভিহিত হয়। এইরূপে যে যে যুগে যে যে কর্ম্ম কলিবার হইয়াছে, সেই সেই যুগে সেই মতই রূপ ধারণ করিয়া হুঃখ মোচন করা হইয়াছে। আর অবতার হইবার কার্য সম্পন্ন হইলে পরে আপনার পূর্ণ রূপেতে লয় হইয়া গিয়াছেন। এই প্রকারে পরব্রহ্মের

নানা অবতারের নাম কল্পনা করা গিয়াছে ; পরিশেষে ঐ পরব্রহ্ম পরব্রহ্মই
হয়েন

অবতার ঋষি মুনিগণের নাম বর্ণন ।

সত্য আদি যুগেতে অবতারের নাম ভগবতী, দেবী, মহাশক্তি বা হুর্গা, মহা-
মায়া, সীতা, মহাবীর, আর কালীমাতা, কচ্ছপ, মৎস্ত, বরাহ, নৃসিংহ, বামন,
পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, বুদ্ধ, জগন্নাথ, শিবমহাদেব, গণেশ, পার্শ্বভী, আদ্বি
বুঝিয়া লইবেন । এবং ঋষি মুনিগণের নানা নাম ইত্যাদি যথা, উদ্দালক, যাজ্ঞ-
বল্ক্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাসদেব, শুকদেব, কপিলমুনি, নারদমুনি, পরা-
শরমুনি, অঙ্গিরা, ঋষাশ্বক, গৌতম, দত্তাত্রেয়, রামানন্দ স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, দাহু,
গোরক্ষনাথ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অর্জুন, নানকদাস, তুলসীদাস, সুরদাস, কাকভূসত্তী,
কবীরদাস, গোরাঙ্গ মহাপ্রভু, বামদেব, যীতুথুঠ, মহম্মদ, আরওলিয়া, পদ্মগন
আদি রবিদাস, সদনাকসাই, সুপনভক্ত, মীরাবাই, আদি নামের অন্ত নাই । এই
সকল অবতার আর ঋষি, মুনি, ভক্তজন আদির অর্থ এই হয় কি যেমন, এক
সমুদ্রেতে নানা প্রকার ফেণ বৃদ্ বৃদ্ বৃহৎ, ক্ষুদ্র, উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পুনশ্চ
সমুদ্রেতেই ঐ সকল লয় হইয়া যায় ; সমুদ্র একই ভাবে সদা সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ
রহিয়াছে । সমুদ্র শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম আর ফেণ বৃদ্ বৃদ্ শব্দে অবতার, ঋষি, মুনি,
ভক্তজন ইত্যাদিকে বুঝা উচিত । আর বৃহৎ বৃহৎ ফেণ বৃদ্ বৃদ্ অবতার
ইত্যাদি, আর উহা হইতে মধ্যম ঋষি, মুনি ইত্যাদি ভক্তজন, আর উহা হইতে
ক্ষুদ্র চরাচর প্রজা ইত্যাদি, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইতেছে,
আর পুনশ্চ উহাতেই লয় হইয়া যাইতেছে,—সমস্ত তাঁহারই রূপ । পূর্ণ পরব্রহ্ম
একই ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন । নিরাকার অথবা সাকার রূপ হইতে জ্যোতিঃ-
স্বরূপ একই ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন । আর উহা হইতে কতই অবতার,
ঋষি, মুনি, আর রাজা প্রজা আদি উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ উহাতেই লয় হইয়া
যাইতেছে ; এইরূপ কত হইয়া গিয়াছেন, হইতেছেন, আরো হইবেন ; ইহার

কিছুই অস্ত্র নাই। উৎপন্ন হইতেছে আর পুনশ্চ লয় হইয়া বাইতেছে; কিন্তু ঐ পূর্ণপরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা একই ভাবে পরিপূর্ণ সমুদ্র রূপ রহিয়াছেন। পরব্রহ্ম ঐ সমুদ্র রূপ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার উপাসনা আর ভক্তি করিয়া মহৎ মহৎ ঋষি, মহাত্মা, সাধু, ঔলিয়া, পীর, পরগণেশ্বর, যীশুখৃষ্ট ইত্যাদি হইরাছেন; অতএব যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা করিয়া ঋষি, মুনি আদি একরূপ মহাত্মা হইরাছেন; রাজা প্রজা! আপনারা তাঁহাকেই উপাসনা করুন, বাহাতে আপনারাও সেইরূপ মহাত্মা হইতে পারিবেন, নচেৎ কেবল বুদ্ধকে কেবল বুদ্ধ উপাসনা করিলে কি হইবে? অতএব তোমরাও সেই সমুদ্র রূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা কর এবং জ্ঞান। কেহ কেহ বলেন অমুক ঋষিকে উপাসনা কর, কেহ বলেন পীরের দরগাহ উপাসনা কর; কেহ বলেন যে যীশুখৃষ্টকে উপাসনা কর, তোমার মুক্তি হইবেক, উনি ভিন্ন অতঃ কেহ মুক্তি দিতে পারেন না; কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যখন উঁহাদের জন্ম হয় নাই তখন কি রূপে মুক্তি হইত? কেন ভ্রমেতে পড়িতেছ, সেই পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা কর। ঐ বিরাট রূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে, তোমরা রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নমস্কার এবং প্রণাম কর; তোমাদিগের সকল হৃৎখের এই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মোচন করিবেন। ইঁহা সত্য সত্য বুঝিয়া লইবেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাদিগের গুরু, মাতা, পিতা হন।

বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বাসস্থান নির্ণয়।

কেহ বলেন যে ক্ষীর সমুদ্রেতে আর বৈকুণ্ঠতে আর গোলকধামেতে বিষ্ণু ভগবান অবস্থিতি করেন। মহাদেব কাশীতে, উত্তরাখণ্ডেতে, আর কৈলাসেতে ও হিমালয় পর্বতে বাস করেন, বিশ্বপতি উঁহার অতিপ্রিয়, আর হলাহল বিষ পান করেন আর উঁহার কাল বা মৃত্যুর ভয় নাই, উঁহার গলেতে সর্প ও কৈলাস উঁহার ধাম। আর তুলসী দল বিষ্ণু ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণ ভগবান গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের কোন সামর্থ্য না আছে, উনি কি না করিতে

পারেন ? ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, বাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কৃত ব্রহ্মাণ্ড আর পৃথিবী ও কৃত সমুদ্র ; এক পৃথিবীর উপরই কৃত পাহাড় পর্বত আছে, ইহার সংখ্যা নাই। এই সকল শরীরেতে কতই ভার, ইহা কোন আধারে আছে আর ইহাকে কে ধরিয়া রাখিয়াছে ? বিচার করিয়া দেখে যে, তুচ্ছ তুচ্ছ কথাতে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছ। বাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান, আর বিশ্বনাথ উঁহাকে জান, যে উনি কে, উঁহার কি রূপ, কোথায় থাকেন। যিনি বিষ্ণু ভগবান ক্ষীর সমুদ্রেতে, আর বৈকুণ্ঠেতে ও গোলকেতে ; আর বিশ্বনাথ কাশী, উত্তরাখণ্ড আর কৈলাসেতে থাকেন, আপন আপন ঘরেতে পৃথক্ পৃথক্ থাকেন ; আর আর এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডেতে চরাচরের কি রূপে কার্য্য চলিতেছে, রাতদিন কি রূপে হইতেছে, আর কে সকলের অন্তরেতে প্রয়োগ করিতেছেন যাহা দ্বারা সকলের জ্ঞান ও মুক্তি হইতেছে, বিদ্যা পড়িতেছে, স্ত্রীলোকের উদরেতে সন্তান হইতেছে, উহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রূপে গঠিত হইতেছে। হাতের স্থানে হাত, পায়ের স্থানে পা, কাণের স্থানে কাণ, মুখের স্থানে মুখ, ইত্যাদি বিনা চৈতন্য ব্রহ্ম বুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ? বিনা হস্তের সাহায্য তৈজস (বাট, বাটী ইত্যাদি বাসন) কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে ? বিনা চৈতন্য চরাচরের কার্য্য কিরূপে চলিতেছে, আর যখন চৈতন্য শরীরকে ত্যাগ করিয়া থাকেন তখন উহাকে মড়া বলা হয়। আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত চরাচরের ভিতর আর বাঁহরে পরিপূর্ণ আছেন, উঁহার কৃত সকল পদার্থই প্রিয়, কোন বিশেষ পদার্থই উঁহার প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় নহে। আর উনি বিশেষ করিয়া কোনই স্থান বিশেষে থাকেন না। উনি সকল স্থানেতেই থাকেন আর পুনশ্চ বিশেষ করিয়া কোথাও থাকেন না। উনি সর্বত্রই পরিপূর্ণ আছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথক্ ভাব থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ স্থান বা পদার্থ প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বোধ হইয়া থাকে। উটের নিম্নপাতা অতিপ্রিয়, হাতীর বটপাতা প্রিয় হইয়া থাকে। আর নট কিম্বা বেদে পেটের দ্বারে কতই সর্প গলায় জড়াইয়া রাখিয়া

বেড়াইতেছে। ইহার জন্য উহার ঐ সকল সর্প কালকে জয় করিয়াছে এক্রপ বোধ করিবে না। আর ঐ অগ্নি ব্রহ্মেতে বিষ কিম্বা অমৃত ও সর্প আদি দিলে সকলকেই ভক্ষণ করিয়া আপন রূপ করিয়া লন আর নির্বাণ হইয়া যান অর্থাৎ নাম রূপ রহিত নিরাকার হইয়া যান। বুধ শব্দে চরাচর, আপনাদিগের শরীরের নাম; আর শরীর কৈলাসেতে শিব আর আপনারা বাস করিতেছেন অথবা আকাশ কৈলাসেতে একই জ্যোতিঃ মূর্তি দিন রাত্রি সদা প্রকাশমান আছেন; শরীর রূপ বুধের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছে। আর জ্ঞানের নাগ উত্তরাধিক, কণ্ঠ হইতে মস্তক ত্রিকূটা পর্য্যন্ত। আর কণ্ঠের নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত দক্ষিণ, ইহা অজ্ঞান অবস্থার নাম। সকল পক্ষীর মধ্য হিমালয় পর্বত শ্রেষ্ঠ, উহা চন্দ্রমা জ্যোতি ব্রহ্মের নাম। আর প্রাণ অগ্নি ব্রহ্মকে স্নেহ পর্বত জানিবেন। আর মায়াজগতের নাম ক্ষীর সমুদ্র। আর জ্ঞানস্বরূপের নাম বৈকুণ্ঠ শব্দ। আর মস্তকেতে কিম্বা হৃদয়েতে পরব্রহ্ম জ্যোতি জ্ঞান-রূপে বিরাজ করিতেছেন, স্বর্ঘ্যানারায়ণ উহার স্বরূপ। চরাচর রাজা প্রজার ইন্দ্রিয়গণের নাম গোলোক, গোবর্দ্ধন পর্বত; সেই ইন্দ্রিয় গোলোকের ভিতর বাহির ত্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান চৈতন্য পরব্রহ্মের প্রয়োগ দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়গণ চেতন হইতেছেন আর সকলে চেষ্টা ও ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন, আর যখন কারণেতে স্থিত থাকেন, চৈতন্য ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কোচ করিয়া লন, ঐ সময় দেখা শুনা বলা বন্ধ হইয়া যায় আর স্থূল ইন্দ্রিয় সকল (হস্ত পদাদি) পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ যখন গাঢ় নিদ্রা স্নবৃষ্টি অবস্থাতে আপনারা গুইয়া থাকেন তাহারই নাম সঙ্কোচ।

ত্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির গূঢ় তাৎপর্য্য।

ত্রীকৃষ্ণ ভগবান বংশী বাজাইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, বংশী শব্দে চরাচর জ্ঞী, পুরুষের শরীর। বংশীর ছিদ্র চরাচর রাজা প্রজার ইন্দ্রিয়গণ; কৃষ্ণ বাদ্যকর, শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম যখন শরীর রূপ বংশীকে বাজাইয়া থাকেন, তখন সকল চরাচর জ্ঞী পুরুষের শরীর রূপী বংশী হইতে নানা প্রকারের শব্দ বাহির হয় এবং আপনারা

বেদ, শাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ পড়িতে থাকেন। আর উহা হইতে নানা প্রকার
 স্তব বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে মনুষ্যাগণ মোহিত হইয়া বার। যখন চৈতন
 শক্তি সকল সঙ্কোচ করিয়া আপনাতে স্থিতি করিয়াছেন তখন আপনাদের স্রষ্টি
 অবস্থা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঘের গাঢ় নিদ্রা হয়, উহাতে কিছুই স্রষ্টা থাকে না;
 শরীররূপ বংশী পড়িয়া থাকে আর বাজে না। যখন চৈতন্য স্রষ্টি অবস্থা
 হইতে প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করেন, অর্থাৎ জাগ্রত হও, তখন বংশী নানা
 স্তরে বাজিতে থাকে অর্থাৎ আপনারা কথাবার্তা কহিতে থাকেন। বংশী ছিদ্র
 (শরীরের ইন্দ্রিয়) চৈতন্তের ইচ্ছা ত্রিয় আপনি স্বয়ং কোন মতেই বাজে না।
 অথবা ইন্দ্রিয় ও শরীর না থাকিলে চৈতন্ত আপনি স্বয়ং কখনই বাক্য কহিতে
 পারিবে না। শরীরও স্বয়ং বলিতে পারিবে না কিম্বা কেবল মাত্র স্বয়ং চৈতন্ত
 হইতেও শব্দ বাহির হইবে না। তাহা হইলে আকাশেতেও ত চৈতন্ত সর্বজ্ঞ
 পূর্ণ বিরাজ করিতেছেন, তবে আকাশে নানা প্রকার শব্দ হয় না কেন? প্রমাণ
 যেমন আপনারা চৈতন্য বাঁশের বংশীতে ছিদ্র করিয়া ফুকোর (ফু) দেন তবেত
 বংশী বাজে। যদিপি উহাতে ছিদ্র না থাকে তাহা হইলে আপনারা উহাতে
 ফু দিলে কখনই বাজিবে না। এবং ঐ বাঁশের বংশীকে ভাজিয়া ফেলিলে
 কিম্বা আপনারা উহাতে ফু দিলে কোন মতেই তাহা বাজিবে না। এইরূপ
 আকাশেতে চৈতন্ত সর্বজ্ঞ পরিপূর্ণ আছেন বটে, কিন্তু শরীর ইন্দ্রিয় রূপ বংশী
 না থাকার সেখানে কোন মতে শব্দ হইবে না। আর যেখানে আপনাদের
 শরীর ইন্দ্রিয় বংশী থাকিবে, সেখান হইতে শব্দ হইবে ও চৈতন্ত কৃষ্ণ বাজা-
 ইবেন।

গোচারণের অর্থ এই যে, চরাচর রাজ্য প্রজা আপনাদের ইন্দ্রিয়গণের নাম
 গো। আপনাদের ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্ভুক্তি চৈতন্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তবে
 সকল ইন্দ্রিয়গণের সকল কার্যেতে চেত। হইতেছে কিম্বা সকলেই সকল কার্য
 করিতেছে ও বিচার করিতেছে কিম্বা জ্ঞান হইতেছে। এইরূপ সকল কার্যেতেই
 বুদ্ধিয়া লইবেন। এই কৃষ্ণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম গোচারণ করিয়াছিলেন, ও করিতে-

ছেন এবং করিবেন। এই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নিগূঢ় কিম্বা উনিই স্বতঃপ্রকাশ
সাকার জগৎরূপ জ্যোতির্মূর্তি বিস্তার রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

নীল কণ্ঠ পক্ষীর বিবরণ।

লোকে বলে যে, বিজয়া দশমীর পরদিন একাদশীতে নীল কণ্ঠ পক্ষী দেখিলে
অত্যন্ত পুণ্য হয়। অবোধ লোক ইহার স্বরূপ অর্থ না বুঝিয়া বনে বনে নীলকণ্ঠ
পক্ষী দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়, এবং কেহ কেহ ব্যাধকে অর্থ
দিয়া নীলকণ্ঠ পক্ষীকে ধরাইয়া আনাইয়া দর্শন করেন। রাজা, প্রজা, পণ্ডিতগণ
ইহার বিচার করেন না যে, যে পক্ষীকে ব্যাধ ধরিয়া আনে ও বাহাকে বন্দুকের
একটা ছিটা মারিলে মরিয়া যায়, সে অপরকে কিরূপে মুক্ত করিবে। ইহার
বথার্থ অর্থ এই যে, দশহারা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়গণ জয় করিতে হইবে। যখন দশ
ইন্দ্রিয়গণ বশ হয় আর মনের শান্তি হয় তখন নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ
অন্তর বাহির প্রকাশ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নীলবর্ণ আকাশেতে এক জ্যোতি
দিন রাত্রি প্রকাশ রহিয়াছেন। তাহা চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতির্মূর্তি, উহার
কণ্ঠেতে নীলবর্ণ আকাশ বোধ হইয়া থাকে; এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মায়া বিষ পান
কারয়া বিরাজমান আছেন। এই নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ লৈখ্যকে
প্রজ্ঞা পূর্ব্বক দর্শন করিলে, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান, আর সদা
আনন্দরূপ থাকেন। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

পঞ্চ মকারের গুঢ় তাৎপর্য্য।

অনেক তান্ত্রিক মতাবলম্বী লোক বলেন যে, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনের
সহিত পূজা করা আবশ্যক আর প্রমাণ দেয় যে,

“মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুন মেব চ।

মকার পঞ্চকং কৃদ্ভা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥”

কিন্তু একরূপ লোক বথার্থ আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝিয়া আপন আপন ইচ্ছারূপ
অর্থ করিয়া মিথ্যা ভ্রমেতে ঘুরিয়া বেড়ায়। মহা ইত্যাদির মন্দির বাহা ওঁড়ির

দোকানেতে পাওয়া যায়, বাহা পান করিলে তৎকালে নিশা হইয়া শীঘ্র নিশা ছাড়িলে পরে “হায় হায় !” করিতে হয়, তাহা ঐ তত্ত্বোক্ত মদ্য নহে। মহা নির্বিকার তত্ত্বেতে লিখা আছে,

“যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।

তস্মিন্ প্রমদন জ্ঞান তস্মদ্যং পরিকীর্তিতম্ ॥”

নির্বিকার, নিরঞ্জন, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে যোগবলেতে যে প্রমদ জ্ঞান হইয়া থাকে, উহাকে মদ বলিয়া জানিবে। স্বরাপারী (মাতাল) বেক্রপ নিশাতে উন্মত্ত হয় আর উহার শরীরেরও ঠিক থাকে না, সেই রূপ সংসারের মায়াপ্রপঞ্চ ভুলিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখিয়া যে উন্মত্ত মহৎ আনন্দ থাকে সেই যথার্থ মদ্য পান করিতেছে। মদিরা (বারুণী) সাকার জ্যোতির্মুর্তি চন্দ্রমা সূর্য্যানার্য্যের নাম, উহাকে পান কর, সমস্ত ভ্রম ও দুঃখ দূর হইবেক। ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির মাংসকে মাংস বলা হয় নাই।

মাং সনোতিহি যৎকৰ্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম্ ।

নচ কার প্রতীকন্তু যোগিতি মাংস উচ্যতে ॥

ভগবান কহিতেছেন যে, সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মেতে অর্পণ করাই মাংস, নচেৎ জীবের শরীর কাটিয়া মাংস আহার করাকে যোগীগণ মাংস বলেন না। তথা গীতারতেও লিখা আছে যে

“যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্বসি কৌন্তেয় তৎ করুহ মদর্পণং ॥

কিনা যে কর্ম্ম করিবে, যে ভোজন করিবে, হোম করিবে, দান করিবে, তপস্বী করিবে, সমস্ত পরব্রহ্মেতে অর্পণ করা আবশ্যিক। কারণ কি সমস্ত ওঁত কর্ম্ম পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিলে পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হইবেক না।

কৰ্ম্মস্ব সংকল্পিত তৎকালানি সমস্ত বিবেচ্য পরমাত্মরূপে ।

অরূপাতাং কৰ্ম্ম মহী মনন্তে তস্মিন লয়ং যে ভূমূল প্রয়াস্তি ॥”

কি না সংকল্পিত কৰ্ম্ম কল পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিলে সমস্ত পরব্রহ্মেতেই লয় হইয়া যায় । মৎস্যের মানে এইরূপ বুঝিবেন,

“মৎস্যায়ান্ সর্বভূতে স্থখ দুঃখাদি মৎপ্রিয়ে ।

ইতি যৎসাত্ত্বিকী জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্তিতম্ ॥

চরাচরের সমস্ত জীবের স্থখ দুঃখ আপন স্থখ দুঃখ সমান বোধ এই সাত্ত্বিকী জ্ঞানকে মৎস্ত বলে, এবং খাস প্রখাস অর্থাৎ প্রাণ আপাণ বাহা চলিতেছে তাহাকেও মৎস্ত বলে । তাহা পাণ করা রূপ ভোজন করাকে মৎস্ত আহার করা বলে । যুদ্ধার অর্থ এই যে,

“সৎ সঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্ ।

অসৎসঙ্গ যুদ্ধেণং যৎ তন্মুদ্রোপরিকীর্তিতম্” ॥

সৎসঙ্গ হইতে মুক্তি হয় কি না সৎগুরু চৈতন্ত্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সহিত সঙ্গ করিলে জীব মুক্ত হয় আর অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ অসৎ পদার্থ ইন্দ্রিয়গণের ভোগেতে আসক্ত হইলে জীবের বন্ধন হইয়া থাকে । এই অসৎসঙ্গকে ত্যাগ করিয়া সত্যতে নিষ্ঠা করিবার নাম মুদ্রা । মৈথুনের এই অর্থ যে,

“কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহ ধারিণী ।

তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্ ॥”

প্রাণ অপাণকে রোধ করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া কুলকুণ্ডলিনী চিৎ-শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিবের সহিত কিনা প্রকৃতি পুরুষের সহিত অর্থাৎ জীবকে পরব্রহ্মের সহিত সংযোগ করন অভিযানকে মৈথুন বলে । প্রাণ অপা-ণকে রোধ করিয়া অর্থাৎ সুবন্ধ করিয়া প্রজ্ঞাপূর্বক এই মন্ত্র “ওঁ সৎগুরু ওঁ

সংস্কৃত “অণবা” ও “অঃ ও” রূপ করিলে নিশ্চয়ই সহজে প্রাণারামের কার্য হয়, অর্থাৎ অন্তর্য়ামী জীবের অজ্ঞানতা লয় করিয়া আপনাতে অভেদ করিয়া লন। জীবমুক্ত হইয়া থাকেন। পঞ্চমকারের যথার্থ অর্থ না জানিয়া অবোধ ব্যক্তি-গণ জীলোকে, মদিরাদি* ব্যভিচার দোষেতে আসক্ত হওয়াতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে আর ভ্রমেতে পড়িতেছে। পঞ্চমকারকে পাঁচতত্ত্ব কি না পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ জানিবে। এই পঞ্চ মকারের (পাঁচ তত্ত্বের) বিরাট পর-ব্রহ্মের শরীর। এই পঞ্চ মকারকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া ইন্দ্রিয়গণের ভোগা বিষয়েতে আশক্ত হওয়া উচিত নহে ও সমস্ত চরাচরকে সমদৃষ্টিতে আপন আত্মা বুঝিয়া ব্যবহার কার্য্য করা আবশ্যক।

দেখুন যে, পৃথিবী মকার হইতে অন্ন আদি উৎপন্ন হওয়াতে আপনারা আহার করিতেছেন। জল মকার হইতে চরাচরের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে। অগ্নি মকার হইতে অন্ন পরিপাক হইতেছে ও ক্ষুধা পাইতেছে। বায়ু মকার হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপী প্রাণ বায়ু চলিতেছে। আকাশ মকার হইতে সত্য অসত্য শব্দ শুনা যাইতেছে।

যাহার যে কচি হয় তাহাই উহার প্রিয় লাগে আর উহাকেই সে আহার পান ইত্যাদি করে। যে যেমন করুক কাঁহার নিন্দা করা উচিত নহে, সকলেই আপনারই আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ। জ্ঞানের উদয় হইলে আপনিই মন্দ বস্তুকে ছাড়িয়া দিয়া উত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক।

ষট্চক্র ভেদ ।

শাস্ত্রেতে যে ষট্চক্রের বর্ণন আছে, উহাকে চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের পিণ্ডাকার শরীর জানিবে। এই ছয় চক্রের নাম যথা “মূলাধার” “স্বাধিষ্ঠান” “মণি-পুর” “অনাহিত” “বিষ্ণু” ও “আজ্ঞাচক্র”। পণ্ডিত ও মুনিগণ এই ছয় চক্রের নামের নানা প্রকার শব্দার্থ করিয়াছেন। এই ষট্চক্রের যথার্থ অর্থ এই যে, মূলাধার চারিদল অর্থাৎ চারি অঙ্গঃকরণ কিনা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার।

স্বাধিষ্ঠানেতে ছয় দল আছে ঐ ছয়দল ছয়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। মণিপুর চক্র দশ দলের, ইহাকে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। অনাহত চক্র বার দলের, ইহাকে দশ ইন্দ্রিয় মন ও অহংকার জানিবে। বিষ্ণু চক্রেতে বোলদল দশ ইন্দ্রিয় ও চারি অন্তঃকরণ ও বিদ্যা এবং অবিদ্যাকে লইয়া বোল। আত্মা চক্র দ্বিদল উহাকে বিদ্যা ও অবিদ্যা জানিবে। এই ষট্চক্রের অতীত যে সহস্র দল অর্থাৎ সর্বস্ব পরিপূর্ণরূপে আত্মাতে নিষ্ঠা হওয়া কি না সর্বরূপেতে আমিই আছি।

সহস্র দল পদের সম্বন্ধে কেহ কেহ হাজারকে বলে অর্থাৎ পরব্রহ্মের পরিপূর্ণ অঙ্গের নাম কি না তাহার সীমা নাই। ষট্চক্র শব্দে বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গের নাম। তাহা পরব্রহ্ম হইতে কোনও পৃথক্ পদার্থ নহে। যে ষট্চক্র তোমার শরীরের মধ্যে আছে তাহাই আকাশের মধ্যে আছে। যখন জন্মের পূর্বে শরীর ধারণ করে নাই তখন ষট্চক্র কোথা ছিল এবং মৃত্যুর পর ষট্চক্র কোথায় থাকিবেক। সকল ষট্চক্রই পরব্রহ্ম।

যে ব্যক্তি এই ষট্চক্রকে ভেদ করেন, অর্থাৎ এ সকল হইতে অতীত হন, তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ হন। নিরাকার ব্রহ্মেতে ষট্চক্র নাই। যখন নিরাকার হইতে ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপে বিস্তার হন, তখন উহার অঙ্গকে ষট্চক্র কল্পনা করা যায়। পাঁচতত্ত্ব, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা জ্যোতির্মূর্তি, এই ষট্চক্র। চরাচরের শরীরের ভিতর বাহির এই ষট্চক্র বিরাজমান আছেন। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখুন অথবা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখুন, ষট্চক্র পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন পদার্থ নয়। এই ষট্চক্রভেদ হইলে সূর্যালোক প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হয় কিনা পূর্ণ পরব্রহ্মই ভাসিতে থাকেন।

ষট্চক্র ভেদের অর্থ এই যে, ষট্চক্র দৃশ্য ও অদৃশ্য পরিপূর্ণ পরব্রহ্মরূপেতে আপনাকে প্রকাশ করেন, তাহাই ষট্চক্র ভেদ বলা যায়, কোন পদার্থ ভেদ বা ছেদ করিতে হয় না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে প্রজ্জ্বলিত রাখিলে আপন-আপনিই ষট্চক্র ভেদ হইয়া যায়। ষট্চক্র বলিয়া আপনারা ভ্রমেতে পড়িবেন না।

যখন প্রাণাশ্বা নির্বাণ হয় ঐ সময় মৃত শরীর ভস্ম হইলে ষ্ট্রুট্রু আপনা হইতে ভেগ হইয়া যাইবেক।

নানা বিপর্যয় বর্ণন।

লোকে সকল বিষয়ের ও নানা মতের ভাবার্থ না বুঝিয়া নানা প্রকার কষ্ট পায়। ইহার অর্থ এই যে, যদি কেহ অজ্ঞকে বলহীন, তেজোহীন করিতে ইচ্ছা করেন এবং আপনার জয় মঙ্গল ও সুখ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ সহিত বিপর্যয় করাইয়া অসত্য পদার্থে নিষ্ঠা করায়; তাহাতে লোক সকল বলহীন তেজোহীন হইয়া আমার নিকট পণ্ড তুল্য বশ হইয়া থাকে, তাহাতে আমি সুখে থাকি। মিথ্যা প্রপঞ্চ ইষ্টাম্পের কাগজ প্রস্তুত করিয়া কোন কোন ধনবান লোকেও আপনার মোকদ্দমার জয়ের জন্ত মিথ্যা বলিয়া থাকেন কিম্বা অন্যকেও মিথ্যা বলাইয়া (মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়া) থাকেন। আর বলিয়া থাকেন যে “সেই ব্যক্তি এই ষ্টাম্প কাগজ দস্তখত করিয়া দিয়াছে, আমি সত্য কহিতেছি উহার নিকট আমার এই পাওনা আছে। কিন্তু যথার্থ সে ব্যক্তি দস্তখত করে নাই, এবং যথার্থ উহার দেনাও নহে। যদিপি হাকীম (বিচারপতি) বুদ্ধিমান হন তাহা হইলে ছদ্মকে ছদ্ম ও জলকে জল করিয়া দেন, আর মিথ্যাবাদীর মুখে চুণ কালি লাগাইয়া দেন। মিথ্যা সে মিথ্যাই, এবং সত্য সে সত্যই হইয়া থাকে। সত্য কখনই গোপন থাকে না, সত্য সকল সময়েই স্বতঃ প্রকাশমান থাকেন। আর যদিপি বিচারপতি অবোধ হন অর্থাৎ বিচার কার্য না বুঝেন ও বিচার করিতে না পারেন, আপন সামাজিক ধর্মকে সত্য জানিয়া কিম্বা আপনার মানের জন্ত যথার্থ বিচার না করেন, তবে উহাতে প্রপঞ্চ শব্দ হইয়া থাকে; অর্থাৎ এমন বিচারপতিকে পণ্ডতুল্য জানিবেন, যিনি সমদৃষ্টি কিম্বা বিচার না জানেন; ইহা আপনার, ইহা অপরের ইতিবোধে পক্ষপাত করেন। “এইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ চক্রমা সূর্য্যানারায়ণ শব্দ ব্রহ্মেতে নানা মতে পক্ষপাত কলঙ্ক আদি বুঝিয়া লইবেন। আর এই জ্যোতিঃস্বরূপকে আপনারা রাজা প্রজা লোক পরি-

ভাগ্য করিয়া থাকায়, সেই অন্ধ নানা ছন্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়েই বলহীন হইয়াছেন। আর পৃথিবীর উপর হাহাকার হইয়াছে ও হইতেছে। আর সকলেই আপন আপন ইষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিতেছেন।

বিপর্যয়ের সমন্বয় বর্ণন।

কিন্তু বিচার করিয়া দেখ! প্রত্যক্ষ সাকারে কেবল মাত্র এই পাঁচতন্ত্র ব্রহ্ম, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ; এই আকাশেতে এক জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা ব্রহ্ম দিনরাত্রি প্রকাশরূপে বিরাজমান আছেন, ইনি ভিন্ন অন্য কোন সাকার হয় নাই, হইবে না, হইতেও পারিবে না। তবে বিচার করিয়া দেখ যে, ইনি কাহারই বা ইষ্ট হন, আর কাহারই বা ইষ্ট নন। যদিও ইহাকে ইষ্ট বলিয়া না স্বীকার কর, তবে তোমাদের সাকারব্রহ্ম ইষ্ট কে এবং তিনি কোথায়? নিরাকার ব্রহ্মের সহিত তো সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সকলকেই চিনা যাইবেক। এক্ষণে চরাচরের এই যে নানাহুঃখ হইতেছে, কে মোচন করিবে? আর ইষ্ট, গুরুদেব, আত্মাহুঃ, খুদা, গড, দেবতা, দেবীমাতা, সূত্রে সন্মুখেতে সকলকেই পাওয়া যায়, যে, “আমি তোমার তুমি আমার,” কিন্তু বিপদ কালে কেহই আপন হয় না। আর যাহাকে ‘সুখ হুঃখ হুই অবস্থাতেই পাওয়া যায় তিনিই ইষ্টদেব পরমেশ্বর। আর যদিও পরমেশ্বর সত্য হন তবে এই চরাচর পৃথিবী রাজ্য প্রজার নানা হুঃখ ভর মোচন করিবেন; আর যদিও পরমেশ্বর মিথ্যা হন, তবে তাহা কখনই হইতে পারিবেক না। প্রমাণ, যেমন যদি অগ্নি থাকে, তবে অন্ধকার ঘরে অবশ্যই প্রকাশ হইবে, আর ঘর, বন ইত্যাদিতে অগ্নি ব্রহ্মকে লাগাইয়া দিলে সকলকেই ভস্ম করিয়া আপনার রূপ করিয়া লইবেন। আর যদিও অগ্নি না থাকেন, তাহা হইলে অন্ধকার ঘরেতেও প্রকাশ হইবেক না এবং বন ইত্যাদিও দহ হইবেক না। এইরূপ জানিবেন যে, যদিও ঈশ্বর, গড, খুদা দেব দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম থাকেন, তবে অবশ্যই পৃথিবী তার উদ্ধার করিবেন, আর সকলের হুঃখ ভরমোচন করিবেন। যদিও না থাকেন, তবে

কদাচও মোচন হইতে পারিবে না। জন্মল শব্দে নানা দুঃখ, অগ্নিশব্দে জ্যোতিঃ-
 স্বরূপ পরব্রহ্ম বদ্যাপি না থাকেন, তবে কখনই দুঃখ মোচন হইবেক না। ইহা
 সত্য জানিবেন। এক অধিতীর পূর্ণ পরব্রহ্ম সদা স্বতঃ প্রকাশমান আছেন, উনিই
 নিরাকার এবং উনিই সাকার। বেক্রপ বলিতেছি সেইরূপ আপনারা রাজা প্রজা
 হিন্দু আৰ্য্যানাৰ্য্য আর মুসলমান ও ইংরেজ ইত্যাদি লোক সকল মিলিয়া জুলিয়া
 চলুন আর করুন, সকল দুঃখ মোচন হইবেক, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম অবশ্যই দুঃখ
 মোচন করিবেন। দুঃখ নিবারণ হইবেক ইহা সত্য জানিবেন। দুঃখ বিপদেতে
 তিনিই সহায় হন, অর্থাৎ বিপদকালে পার্থিব বহুগণ পরিত্যাগ করেন, কেবল
 মাত্র ঈশ্বরের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু দুঃসাধ্য বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়।
 পৃথিবীর উপর যে সকল উপদ্রব হইতেছে তাহা মোচন করিবেন। কেহ কেহ
 বলেন যে ঈশ্বর, গড, খুদা সূর্য্যনারায়ণ চক্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে উৎপত্তি করিয়া-
 ছেন। আপনারা গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনাদের রাজা
 প্রজা পণ্ডিত বাদসাহা ইত্যাদির পূৰ্ব্ব জন্মের কোন বোধ নাই, অর্থাৎ কোথার
 ছিলাম এবং কে ছিলাম আর পশ্চাতের জ্বাধ যথা কোন সময়ে মৃত্যু হইবেক,
 তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই এবং বর্তমানে যখন নিজা যান যখন আমি কে এবং
 কোথা হইতে আমার উৎপত্তি তাহার বোধ থাকে না তখন পরের জ্যোতিঃস্বরূপের
 জন্মের বিষয় কেমন করিয়া জানিবেন যে কে কাহাকে উৎপত্তি করিয়াছেন—
 যাহার যেমন শাস্ত্রের সংস্কার হইয়াছে সে সেইরূপ বোধ করিয়া বলেন; নিজ
 আপনার বিষয়ের কোন বোধ নাই যে, কাহাকে কে উৎপত্তি করিয়াছে। বদ্যাপি
 আপনাকে জানিতে পারেন তবে তাঁহাকেও চিনিতে পারিবেন; কেন বৃথা ভ্রমে
 পড়িতেছেন।

জগতের দুঃখ বর্ণন।

প্রজা ইত্যাদির কিকিৎ দুঃখ আপনারা শুনুন। এ সকল কেন হইতেছে ?
 একত মধ্যমমরে বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি শুকাইতে থাকে, ফল হইতেছে না, পক্ষী দুঃখ

পাইতেছে, তুণ ঘাস ওকাইয়া বাইতেছে, পণ্ড সকল হুঃখ পাইতেছে, অন্ন (শস্ত্র) উৎপন্ন হইতেছে না; কেবল বারবার দুর্ভিক্ষ হইতেছে। অন্ন অভাবে কতই প্রজা হাহাকার করিয়া মরিয়া বাইতেছে, আর কতই প্রজা বাঁচিয়া থাকিয়া অশ্বখ ও বট বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করিতেছে, তথাপিও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না, দেশ-ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাইতেছেন, ঐ সময়ে পাঁচ হাজার টাকার গহনা হাতী ঘোড়া ইত্যাদি দ্রব্য দিয়া পাঁচ সের চাউল লইতে চাহেন তাহা হইলেও চাউল ব্যবসাদার লোক তাহাতে ক্রক্ষেপ করেন না। ভদ্র বংশের সম্ভ্রান্তকে পেটের দ্বায়ে নীচ বংশে বিক্রয় করিতেছে। রাজা পণ্ডিত মহাজন আপনাদিগকে দিকার যে কেবল মাত্র মুখে বলেন আমি আখ্যাবর্তবাসী হিন্দু, কিন্তু কোন সংকার্য্যে আপনাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখে বলিতেও লজ্জা হয় না? ঘরে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, আর অন্ন বিনা প্রজাগণ হুঃখ পাইতেছে। কেবল প্রজা পালনের জন্য জৈবর পৃথিবীর উপর অন্ন, কল, ফুল ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, ঘরেতে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্ত নহে। শূকরও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর উপর যখন রাজা রহিয়াছেন, তখন যদ্যপি প্রজাগণের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ রাজার মৃত্যুই ভাল। আর আপন ইষ্ট গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে চিনিতেছেন না, অহংকারে আচ্ছন্ন হইয়া জড় হইয়া রহিয়াছেন। আর বক্তৃতা আছতির কথা বেদে শাস্ত্রে কি লিখা আছে? তাহা আপনারা সত্য অথবা অসত্য, কি নিশ্চয় করিয়াছেন? প্রজাগণ নানা প্রকার হুঃখ পাইতেছে, মহুঘোর পরমায়ু অন্ন হইয়াছে, আর অকাল মৃত্যু কিম্বা মৃত্যুর ভয়, নানা বৈষম্য ভ্রম পরস্পর বিরোধ, কাহার সহিত কাহার একমত নাই। আর ত্রীলোকগণ প্রসব বেদনার কাতর হইতেছেন, প্রসব হইতে পারিতেছে না, কত শস্ত গর্ভবতী প্রসব হইতে না পারিয়া মরিয়া বাইতেছে, আর কত লোক ভূত ভুত করিয়া হুঃখ পাইতেছে। নানা প্রকার নূতন নূতন রোগ হইতেছে, মারি-ভয়ে প্রায়, নগর সকল উৎসন্ন হইতেছে, বড় অতিবৃষ্টি, শিশাবৃষ্টি, জলপ্লাবন হইয়া দেশ উৎসন্ন হইতেছে; কল কল ও অগ্নিতে শীত শীত কীট (পোকা) অগ্নিতেছে,

এক একটা শস্ত্রেতে এক একটা কীট ভরিয়৷ শস্ত্র নষ্ট করিতেছে, অধিক দিন পর্য্যন্ত
 পুরাতন অন্ন থাকিতেছে না; মনুষ্য পাগল হইয়া পাগলাগারদ ভরিয়৷ বাইতেছে,
 আর চুরি, ডাকাইতি পাবণ্ডা মিথ্যা বাদ ও মোকদ্দমা করিয়া জেলখানায়
 যাইতেছে। আর সত্যধর্মী রাজা সুপাএগণ মরিয়৷ গিয়াছেন, জ্ঞানোৎকর্ষণ বিধবা
 হইতেছে, যুদ্ধ করিয়া মনুষ্য ভেড়া ও ছাগলের শ্রায় কাটা যাইতেছে। জ্ঞানোৎকর্ষণ
 বিধবা হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা পাইতেছে; আর অসময়েতে (অন্ন বরসে) বিধবা
 হইতেছে আপন৷ ইহার বিচার করিতেছেন না। আর সাধু, ঋষি, মুনিগণ কতই
 কষ্ট পাইতেছেন তথাপি দিক্‌ভাবকে প্রাপ্ত হইতেছেন না। আর সত্য যুগ হইতে
 আজ পর্য্যন্ত লোক তপ করিতেছেন, আর কতই অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বলিয়া গিয়া-
 ছেন কিন্তু সৃষ্টি যেমন তেমনই রহিয়াছে; আর রাজা প্রজাদিগের দুঃখ রহিয়াছে,
 এক লোমও বাঁকা হয় নাই। অহমস্মি কেবল মুখেই বলা সার হইয়াছে। আর
 বিচার করিয়া দেখুন যে, সাধু লোক আপন আপন ভেদেতে সম্প্রদায়ের মান
 মর্যাদাতে যুদ্ধ বিবাদ করিয়া মরিতেছে, আর নিঃসহায় প্রজাদিগের কেহই
 দেখিতেছেন না। আর রাজার সহিত স্বজা, প্রজার সহিত প্রজা, পণ্ডিতের
 সহিত পণ্ডিত, গুরুর সহিত শিষ্য, পিতার সহিত পুত্র, পতির সহিত স্ত্রী স্ত্রীভৈরব-
 বের সহিত গোস্বামী, আচার্যীর সহিত ব্রহ্মচারী, পরমহংসের সহিত সন্ন্যাসী,
 উদাসীর সহিত গোসাই, আর বাদরের সহিত বাদর পরস্পর বিবাদ করিয়া মরি-
 তেছে, হিন্দু আখ্যাবর্ত্ত একারণ পরাধীন ও বলহীন হইয়াছে কাহারও পরস্পর
 একমত নাই। এ বিচার করিতেছে না যে, “আমি কে? আর কাহার সহিতই বা
 বিবাদ করিতেছি? সকলেই আমার আত্মা, আর সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ।
 আর কিরূপে আমরা সাধু আদি সকল ভেদ এবং রাজা প্রজা ইত্যাদি সকলেই
 মিলিয়া মিসিয়া সুখে থাকি ও পরব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করিতে পারি” সে বিষয়ে
 কাহারও যত্ন নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল পরস্পরে বিবাদ করিতেছি।
 বেদ-শাস্ত্রেতে কি আজ্ঞা আছে? যজ্ঞ আহুতি করিবার বাহা আজ্ঞা আছে,
 তাহা করুন ও করান। বাহাতে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হইয়া সমস্ত মত জল

দিবেন, আর চরাচর রাজা প্রজা স্বপ্নে থাকিবেন। পরস্পরে আপনাপনি বিবাদ করিবেন না। বিচার করিতেছেন না যে দশদিকে সকল প্রকারে অপনারা পরাধীন হইয়া রহিয়াছেন

“দেখুন বিচারি আপনে মন মাহি। পরাধীন স্বপ্নে স্থখ নাহি।”

অর্থাৎ আপনারা আপন মনে বিচার করিয়া দেখুন, যে পরাধীনতাতে স্বপ্নেও স্থখ নাই। কেবল মাত্র পরের দাসত্ব (চাকরি) করিলেই যে পরাধীন হয় এমন নহে, আপন অন্তরেতে যে শত্রু (আশা, ভুকা, কাম, ক্রোধ, বৈতর্ভাব আদি) আছে তাহারাই প্রবল পর (শত্রু)।

দেখুন বারবার ভূমিকম্প হইতেছে, আর কোন কোন দেশেতে গ্রাম, নগর উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, আর মহাব্য পণ্ড নষ্ট হইতেছে। পৃথিবীর উপর নানা উপদ্রব হইতেছে, আর প্রজার উপর নানা প্রকার দণ্ড হুঃখ হইতেছে। সত্য ধর্মের হানি হইতেছে, আর এইরূপ উপদ্রব হইতেছে এবং রাজা প্রজা কষ্ট পাইতেছে। সত্য ধর্মের বিপর্যয় করিয়া যে সকল অসৎ ধারণা হইয়াছে তাহার কতক অংশ যথাক্রমে বিবেচিত হইতেছে।

রুদ্রাক্ষ বিবরণ।

রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করার এই অর্থ যে, রু শব্দ “জ্ঞান স্বরূপ,” “দ্র” শব্দ চন্দ্র বা জ্যোতি ব্রহ্ম জগৎ বিস্তার স্বরূপ আর “অক্ষ” শব্দ নেত্র (চক্ষু) তেজরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্ম হইতে যথার্থ রুদ্রাক্ষ শব্দের অর্থ—এই জ্যোতি ব্রহ্মের সহিত মহাদেব তপস্যা করিয়া কামনা (বাসনা) ও কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ রুদ্রাক্ষকে রাজা প্রজা জী পুরুষ সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদির ধারণা করিলে সমস্ত পাপ, দুঃখ, অজ্ঞান, মোচন হইবেক ও সকলে সনাতন সূরী থাকিবেন। সামান্ত রুদ্রাক্ষ ও তুলসীকে ধারণ বাহা করিতেছে সে রুদ্রাক্ষ ও তুলসী প্রকৃত পক্ষে রুদ্রাক্ষ ও তুলসী নহে; তাহা অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবেক।

সেই অস্বাদি রুদ্রাক্ষ ও তুলসী জীবকে কিরূপে শুদ্ধ করিবে, তাহা অসত্য পদার্থ এবং জীবত আপনাই শুদ্ধ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা শুদ্ধ বিনা দ্বিতীয়কে শুদ্ধ করিতে পারে? অজ্ঞান অবস্থা অশুদ্ধ ও জ্ঞান অবস্থা শুদ্ধ। রাজা, প্রজা, সাধু, সন্ন্যাসী বাহার্য্য এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহাদিগকে অবোধ বালক তুল্য জানিবেন। রুদ্রাক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন।

ত্রিপুরা বিভূতি বিবরণ।

ত্রিপুরা বিভূতির এই অর্থ যে, “ত্রিগুণময়ী মায়া জগৎরূপ অর্থ বিভূতি ও ত্রিপুরা, “ব্রহ্মা,” “বিষ্ণু,” “মহেশ” অর্থাৎ “অগ্নি,” “চন্দ্রমা, ও “সূর্য্যানারায়ণ”। কাণ দ্বারে আকাশ রূপে, নেত্রদ্বারে তেজরূপে, ও নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে, বিরাজমান আছেন। এই তিন জ্যোতিকে ধারণ কর তাহা হইলে ত্রিপুরা ধারণ হইল ও জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত দুঃখ মোচন করিবেন। এই জ্যোতি ত্রিপুরা রূপেতে সকলের মস্তকেতে বাস করিতেছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন যে অন্য প্রকার ত্রিপুরা বিভূতি ধারণ করিতেছেন তিনি বালক তুল্য।

তুলসী বিবরণ।

তুলসীর বৃক্ষ ও মালা ত্রিগুণময়ী জগৎরূপ বিস্তার মহামায়া, মহালক্ষ্মী, দেবী মাতা বাহা দ্বারা সকল কিছুই লাভ হইয়া থাকে। তাহাই তুলসী বৃক্ষ, স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃব্রহ্ম। আর মালা (তুলসী রুদ্রাক্ষ) ইত্যাদি চরাচরের শরীর একই জ্যোতিঃস্বরে (স্বভাব) গাঁথা আছে। রাজা, প্রজা সকলেই জ্যোতিঃস্বরূপ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা হৃদয় ও মনেতে ধারণ করিয়া মগ্ন থাকে। ইনিই ভিতর বাহির পরিপূর্ণ। ইনিই সমস্ত দুঃখ ও ভয় মোচন করিবেন।

এই তুল শরীরেতে হাড়ের রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা আছে। দুই হাত ও দুই পায়েতে একুশ একুশ (অর্থাৎ ২ হাত ও ২ পা, চারি একুশে ৮৪) হাড় এবং শুষ্ক

দেশ হইতে মস্তকের নীচে পর্য্যন্ত চব্বিশ হাড়, সর্ব সমেত ৮৪ টি চব্বিশে = ১০৮ এক শত আট দান। ও মস্তক স্তম্ভক। এই পূর্ণ মালা।

রুদ্রাক্ষ ও তুলসী ইত্যাদি মালার অবশ্য দ্রব্য গুণ আছে; অতএব দ্রব্য-গুণ জ্ঞাবিজ্ঞা সংসার ধর্ম্মেতে এসম্ন মালাদারণ করাতে কোন দোষ নাই। বাহার ইচ্ছা তিনি ধারণ করিবেন, কিন্তু ইহা মনেতে নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জ্যোতি ব্রহ্মের মালা সর্বদা দিনরাত্রি হৃদয়েতে বিরাজমান রহিয়াছেন। “করকে মালা ছেড়ে দে মন মনকা মনকা লে” এই বথার্থ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা। “মালা জপে গ্যালা, কর জপে ভাই; মন মন জপে ওছাকা বালহারিযাই”

অকারণ অবোধ বালকের ভ্রায় আপনার আপনার পক্ষপাত কারবেন না। কেহ বলেন যে, আমারই সম্প্রদায় মহৎ এবং রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ ও ত্রিগুণ-বিভূতি ধারণ করাই শুদ্ধ করিবে। কেহ বলেন যে, আমারই সম্প্রদায় মহৎ এবং তুলসীর মালা ধারণ ও শ্রীতিলক ধারণ করাই শুদ্ধ ইহার উপরে উভয় সম্প্রদায় জ্ঞানবান ও অজ্ঞান সমান, সকলেই পরব্রহ্মের রূপ। শ্রীতিলক সূর্য্য নারায়ণ পরব্রহ্মকে ধারণ করা আর ত্রিগুণ-বিভূতি চন্দ্রমা ব্রহ্মের বজ্ররূপকে ধারণ করা একই অর্থাৎ দ্বিতীয়া তৃতীয়া হইতে ত্রিগুণ বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু এই ভ্রম বিভূতি মাথা নহে। যদি ইহা মাথাতে শুদ্ধ হয় তবে হাতী, গাধা, শূকর সাদাধুলার বিভূতি মাথিয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে সেও সন্ন্যাসী। সকলেই বিবেচনা করিয়া আপন আপন পক্ষ গদের মান অপমান জয় পরাজয় ত্যাগ করিয়া বাহাতে আপনারা সুখী থাকেন তাহাই করুন।

তীর্থগণের সমন্বয় বিবরণ।

একণে কাশী, বদ্রী নারায়ণ, হারকা, জগন্নাথ আদি ব্রহ্মাণ্ডের করিত তীর্থের কল নিষ্ফল হইয়াছে আর তীর্থ সকল শেষ হইয়াছে; যে তীর্থে বাইবে সে কিছুই ফল পাইবে না। কেবলমাত্র অর্থ ব্যয়, কষ্ট এবং প্রবঞ্চনা ভিন্ন কোন ও ফল নাই। আজকাল তীর্থের স্থানে যত প্রবঞ্চনা ও পাপ হইতেছে পৃথিবীর অন্য

কোন স্থানে সেরূপ হইতেছে না, ইহা অতীব সত্য জানিবে। যাহার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠাভক্তি আছে, তাঁহার কল্পিত তীর্থে যাইবার কিছুই প্রয়োজন নাই, তিনি আপন পরিবার ও তীর্থ ইত্যাদিকে শুদ্ধ করিবেন। যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা নাই তিনি কেবল মিথ্যা ভ্রমণরূপ তীর্থ পর্য্যটনে যাইয়া থাকেন। বাঙ্গালী মহাত্মা পুরুষগণের ও এইরূপ উপদেশ দেখা যায়, যথা রাম প্রসাদী পদ, “কাজকি আমার কাশী ; আমার কেলে মায়ের চরণকাশী, কালোবরণ ভালবাসি। কাশীতে মৈলে মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥” কমলাকান্তের উক্তি “তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন হওনা রে, তুমি আনন্দ ত্রিবেণী জানে শীতল হওগে মূলাধারে ॥” সমস্ত তীর্থ, প্রতিমা আদির মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। রাজা প্রজা আপনারা নানা প্রকার কল্পিত বিষয়ে ভ্রমজন্ত যে কষ্ট পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সে সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কমা করিয়াছেন, এক্ষণে আর তীর্থে যাইতে হইবে না ঘরে বসিয়া সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেক ; এক্ষণে ঘরে বসিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জীবেরই নাম শিব। অজ্ঞান থাকিলে জীব বলা যায়, আর জ্ঞান হইলে শিব বলা যায়

ব্রাহ্মি বদ্ধা ভবেৎ জীবঃ ব্রাহ্মি মুক্তঃ সদাশিবঃ

আর বিজ্ঞান হইলে বিষ্ণু ভগবান বলা হয়। আর তিন শব্দের লয় হইলে পরব্রহ্ম বলা হয়। শাস্ত্রেতে লিখা আছে যে,

“তীর্থানি তৌরূপানি দেবাঃ পায়ান মুন্ময়াঃ

ইত্যাদি।” তীর্থেতে কি বস্তু আছে আর কাহাকে তীর্থ বলে ইহার অর্থ এই যে, তীর্থ জলকে বলে, আর সেই জল জমিয়া যাইলে বরফ হয়, আর অধিক পরিমাণে বরফ একত্রে জমিয়া যাইলে পাথর হইয়া থাকে আর ঐপাথর কাটিয়া প্রতিমা (দেব দেবী মূর্তি) নির্মাণ হইয়া থাকে ; এবং উহার নাম

কল্পনা করা হয় যে, এই দেবতা আর দেব। সেই মন্দির সমস্ত তীর্থেতে আছে। সেই পাথরকে আর ধাতুকে কাটিয়া কাটিয়া এবং মৃত্তিকারও প্রতিমা নির্মাণ করিয়া লওয়া গিয়াছে। কোথাও বৃহৎ বৃহৎ মন্দির আর কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে সেই সমস্ত প্রতিমা স্থাপন করা হইয়াছে। যে প্রতিমা তীর্থে আছে সেই প্রতিমা গ্রামে গ্রামে রহিয়াছে।

আর অচলা কেশবে ভক্তি বিভবো কিম্ প্রয়োজনম্”

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির কিছু ভগবানেতে অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার কি প্রয়োজন আছে, যে তীর্থ প্রতিমা আদি কল্পিত পদার্থেতে নিষ্ঠা করে? তীর্থ প্রতিমা কল্পিত পদার্থে কোনও প্রত্যক্ষ ঠাকুর থাকে না যে আপনারা তথায় যাইয়া কষ্ট পাইতে ছেন? সেখানে যে মলুষা, যে পুত্র, যে মৃত্তিকা, যে জল, যে কাষ্ঠ, যে পাথর, যে ধাতু, যে অন্ন আছে, সেই সমস্তই এখানে (আপনাদের প্রতি ঘরে ঘরে) আছে ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। সেখানে দ্বিতীয় এমন কিছুই নাই যাহা এখানে নাই। যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সেইখানে (তীর্থে) সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এইখানে আপনাদের শরীরের ভিতর বাহির পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে আপন আত্মাতে বিশ্বাস না করিয়া একদেশী অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্বাস করে তাহার কোন স্থানে, কোন কালে, কোন উপায়ে গতি নাই। তিনি সর্বস্থানে সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। এই চরাচর সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে কোনস্থান বিশেষে এবং কোন বস্তু বিশেষেতে তাহার কম বেশি নাই সর্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। সর্বশরীরের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ আছেন, নাক ঘরে, কাণ ঘরে, নেত্র ঘরে সমস্ত শরীরেতে প্রবিষ্ট আছেন, সদা সত্য আছেন আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন! যে, তীর্থসমূহের প্রতিমা সকল, এক অগ্নিতে দেও তাহা হইলে অগ্নি সকলকেই ভস্ম করিয়া

আপনরূপ করিয়া লইবেন, কিন্তু পরব্রহ্ম ভদ্র হন না তিনি স্বতঃপ্রকাশ।
তীর্থ কাহাকে বলে ? মনকে বিশুদ্ধ করার নামই তীর্থ, যথা

“তীর্থপং কিম্ স্বমনো বিশুদ্ধং”

ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম ত্রিগুণময় জগৎরূপেতে বিস্তার আছেন। মায়া, জৈশ্বর, জীব শব্দ তিনগুণ লইয়া, রজো, তমো, সত্ত্বগুণ ; ইড়া, পিঙ্গলা সূরুরা, জ্ঞানগঙ্গা, যমুনা, স্বরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, জ্ঞান, অজ্ঞান বিজ্ঞান শব্দ ; চরাচরকে লইয়া তীর্থ শব্দ তিন গুণময়, আদি, অন্ত, মধ্য (বর্তমান) এইতীর্থ চারিধাম শব্দ, বদ্রিনারায়ণ, দ্বারিকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগন্নাথ স্বামী। এই চারিধাম চারি অন্তঃকরণ, যথা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার ; আর চারি বেদ মাতা ; এই চারিধাম নাক দ্বারে জগন্নাথ, নেত্র দ্বারে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কাণ দ্বারে দ্বারিকাজী, আর মুখ দ্বারে বদ্রিনারায়ণ শব্দ চারিধামের রূপ। স্বর্ঘ্যানারায়ণ চন্দ্রমা, অগ্নি, আর বায়ু শব্দ, পরব্রহ্ম। আর পুরুষরাজ সমস্ত তীর্থগণের গুরু। গুরুশব্দ চন্দ্রমা পরব্রহ্ম কর্তৃস্থানেতে ওঁজনঃশব্দ। আর সর্বতীর্থগণের রাজা প্রাণ শব্দ ওঁপ্রণব ব্রহ্ম স্বর্ঘ্যানারায়ণ মস্তক ত্রিকূটাতে পরম জ্যোতি তিন দিগে জ্ঞানগঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ধারা (স্রোত) চলিতেছে, যথা নাক, নেত্র এবং কর্ণ দ্বারে। আর অক্ষয় বট বৃক্ষ দেখিয়া লউন। সেই বৃক্ষ সমস্ত চরাচরের শরীর স্থল, স্বল্প, ভিতর বাহির বুঝিয়া লইবেন। অর্থাৎ অক্ষয় বটবৃক্ষ বাহ্য কখনও নষ্ট হয় না, বাহ্যকে গীতা শাস্ত্রেতে

“উর্দ্ধমূল মধঃ শাখ মন্থত্থং প্রাহুরব্যয়ং”

ইত্যাদি লিখা হইয়াছে, অর্থাৎ অনাদি স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ চন্দ্রমা শব্দ ব্রহ্ম, উর্দ্ধাতে ইত্যাদি ধাম, তীর্থ জ্যোতিঃ ব্রহ্মের মুখেতে চরাচর আছে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে যে কেহ ধারণ করিবে, সেই চরাচর ধাম ইত্যাদি তীর্থ আপন শরীরে মনের ভিতর পাইবে। নির্ভয়, মুক্ত, জ্ঞান, আনন্দরূপেতে বিরাজ মান থাকিবেক। ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ তীর্থ আর অক্ষয় বট বৃক্ষকে ধারণ করিতে

এবং তাঁহার দর্শন করাতে সমস্ত পাণের নাশ হইয়া থাকে ; আর পুনর্জন্মের সংশয় লয় হইয়া যায়, যেমন,

“যায় বদ্রীক্ষের না আবে উদ্রী, কভি ন হ দরিদ্রী”

এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ শব্দকে পাইয়া কদাচও দরিদ্র হয় না আর চৌদ্রত্ব ঐ জ্যোতিঃস্বরূপের মুখেতে আছে। আর কাশীধাম শব্দ, আকাশ ও কায়া শরীর, ক্ষেত্রজ্ঞান, গঙ্গা ভগৎ-জননী রূপ চক্রমা জ্যোতি ব্রহ্ম আকাশ-রূপ মন্দিরই একমেব নিরঞ্জন জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাজমান আছেন। চরাচর শরীর ইত্যাদি মন্দিরেতে কাশীক্ষেত্রের পঞ্চকোষ শব্দ আছে যে, পাঁচ কোষের ভিতর মরিলে (জীব) শিব হইয়া থাকে, কথা গিয়াছে পঞ্চ কোষ শব্দে এই অর্থ, কায়া শরীর কাশীক্ষেত্রে পঞ্চ কোষ আছে, যথা অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, এবং আনন্দময় কোষ, এই পাঁচ কোষ আকাশ কাশী ক্ষেত্রে আছে এবং চরাচর শরীর কাশীক্ষেত্রেতেও আছে ; ঐ পাঁচ কোষের ভিতর স্বরূপজ্ঞান বোধ হইলে মৃত্যুর সময় নির্ভয় শিব শব্দ হইয়া থাকে আর বলা হয়, অর্থাৎ জীবমৃত্যুর ভয় লয় হইয়া যায়, আপনাই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ হইয়া যায়। শাস্ত্রেতে লিখা আছে যে,

“কার্য্যং হিকাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে ।

সা কাশী বিদিতা যেন, তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা ॥”

কাশী ক্ষেত্রে শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা ।

ভক্তি শ্রদ্ধা পয়েয়ং, নিজগুরু চরণ ধ্যান যুক্ত প্রয়াগঃ ।

বিশেষী হয় তুরীয়ং, সকল জন মনঃসাক্ষি ভূতাস্তুরাত্মা ।

দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যং কিমস্তি ॥”

তাঁহার অর্থ এই যে, নিজের কার্য্যের অন্তর্ভাবনেতে জীবের কাশী, কি না জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে, আর সেই জ্ঞান চরাচরকে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই-

রূপে যে মনুষ্য জ্ঞান পদার্থ বোধ পাইয়া গিয়াছে, সেই কাশী প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পঞ্চ ভৌতিক শরীরকে কাশী বলা হয় আর একমাত্র ব্যাপিনী ত্রিলোক তারিণী জ্ঞানকে গঙ্গা বলা হয়। শ্রদ্ধা ভক্তিকে গঙ্গা তীর্থ বলা হয়; আর ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যা নাড়ী সঙ্গম রূপ মূল প্রবেশ ব্রহ্মাস্তানং ধ্যানরূপ যে মনের গতি তাহাকে ত্রিবেণী-প্রয়াগ তীর্থ বলা হয়। আর সর্বজীবের শরীরে যে কূটস্থ চৈতন্ত বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে বিবেকর অর্থাৎ পরব্রহ্ম জানা আবশ্যক। যখন সকল তীর্থই আমার দেহেতে আছেন, তখন অপর কল্পিত তীর্থের প্রয়োজন কি? মগহতে অর্থাৎ গঙ্গাতে মরিলে যে গাধা হইয়া থাকে ইহার অর্থ এই যে, “ম” শব্দে “মন” ও “গ” শব্দে ইন্দ্রিয় আর হ শব্দে ব্রহ্মা; অর্থাৎ অজ্ঞান অবোধ অবস্থাকে মগহ জানিবে। আর যদি পঞ্চ কোষের বোধ না হয় অর্থাৎ জ্ঞান না হয়, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা না হয় আর যেখানেই মৃত্যু হউক না কেন, মগহতে অথবা কাশীক্ষেত্রেতে হয় ঐ ব্যক্তির জন্ম হইলে অজ্ঞান গাধা স্বরূপ বুদ্ধি হয়। সকলের উপর সমদৃষ্টি থাকে না; এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে অথবা আপন স্বরূপেতে দৃষ্টি থাকে না; উহাকে গাধা (জড়) বলা হয়। সূমেরু আট শব্দ (অর্থাৎ কাশীধামের তীর্থ ষাট) পরব্রহ্মকে স্মরণ করা অর্থাৎ মনকে জয় করা। আর জগৎরূপ বৈতম্ভাব অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হওয়ারূপে সূমেরু ষাটে স্থান বলে। মণিকর্ণিকা ষাট শব্দের অর্থ এই যে, মনের বাহির বৃত্তি নিবৃত্তি হইয়া পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হওত শাস্ত্ররূপ বিরাজ করিতেছেন. তাহাকেই মণিকর্ণিকা জানিবেন যথা,

“মনি নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তি সাতীর্থ বর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ”

ইত্যাদি। বিশ্রাম ষাট শব্দ, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে অভেদ হওয়া অর্থাৎ এক স্বরূপ হওয়া; পূর্ণরূপে আপনাতে আপনিই রহিয়া যায়; এই বিশ্রাম ষাট শব্দ বিশ্রাম হইয়াছে। আর তীর্থ শব্দ শরীরকে জানিবে আর তীর্থ (তিরথ কি না তিনগুণ যুক্ত রথ) অর্থাৎ বারাব্রহ্ম এই শরীর কে জানিবে, চক্র

(চাকা) শব্দ ইন্দ্রিয়াদিকে জানিবে; সুর শব্দ (কি না লোহার ডাঙা বাহাতে চাকা লাগিয়া থাকে) প্রাণবায়ুকে জানিবে; আর জ্ঞানকে চাবুক জানিবে। শ্রুতি স্মৃতির বিচারকে লাগাম জানিবে, আর মনরূপ ঘোড়াকে থামাইয়া বাসনা মান অপমান হইতে রহিত হওত শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে রথ-সহিত সকলকে লয় করিবে অর্থাৎ জয়পরাজয় ত্যাগ করিয়া সর্বত্র পূর্ণ পরব্রহ্মকে সর্ব বাপক দেখিবে। আর ঘোড়াকে থামানতে, রথ সহিত দাঁড়াইয়া যাইয়া থাকে। এইরূপ বাসনা (কামনা) রহিত হইয়া মনকে থামানতে সমস্ত ভ্রম শান্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ দৈত ভ্রমলয় হইয়া যায়, আপনিই স্বয়ং রহিয়া যায়। আর এখন হইতে সমস্ত স্থানই কাশী জানিবে। যে স্থানেতেই মৃত্যু হইবেক, সেইখানেই শিব হইবেক ও সমস্ত ফল পাইবেক।

কর্মনাশা নদীর বিবরণ।

বলাগিয়াছে যে, কর্ননাশা নদীতে পা পড়িলে (অর্থাৎ স্পর্শ করিলে) শুভ-কর্মের নাশ হইয়া থাকে। কর্ননাশা নদী শব্দের অর্থ অবিদ্যা (অজ্ঞান)কে জানিবেন। যদি কেহ এই অজ্ঞানরূপী কর্ননাশা নদীতে স্নানাদি করে, অর্থাৎ আচ্ছন্ন (মোহিত) হইয়া রহে তবে উহার শুভকর্ম নষ্ট হইয়া যায়। কি না পরব্রহ্মের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রহিত হয়। কোনই নদীর জলে স্নান করিলে শুভকর্ম কিম্বা অশুভকর্ম নষ্ট অথবা লাভ হয় না। সকল নদীতেই একই জলরূপ পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। কর্ননাশা নদীর সার অর্থ এই যে, বাহা দ্বারা জীবের সমস্ত শুভাশুভ কর্ম নষ্ট হইয়া অদ্বৈত জ্ঞান উদয় হওত জীবমুক্তরূপে থাকেন। মহাদেবীর নাম কর্ন নাশা নদী। শুভাশুভ কর্মকর না হইলে জীবমুক্ত হয় না। প্রমাণ, যেকোন যে অগ্নিতে উত্তম বস্তু ভস্ম হয় সেই অগ্নিতে মন্দ বস্তু ভস্ম হইয়া থাকে। সেইরূপ কর্ননাশা নদীতে ও কুখিয়া লইবেন।

গঙ্গাতীর্থ বিবরণ।

আজ হইতে গঙ্গার মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইল। আর যদি কেহ ফলের জন্য স্নান

করিতে বাইবে, তাহা হইলে নিফল হইবেক। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। আর যেখানে জল পাওয়া যায়, সেইখানেই জ্ঞান গঙ্গামাতার নাম লইয়া (স্মরণ করিয়া) জ্ঞান কর আর করাও ; যেরে বসে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হইবেক। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নদী ইত্যাদির জল সমান (একই ভাব, কম বেশি নাই) পরব্রহ্মের রূপ। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য অবোধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক নদীর জলকে শুদ্ধ পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং অপর কোন কোন নদী ও অল্প জলকে অশুদ্ধ জানে, কিন্তু সমস্ত জল একই পরব্রহ্মের রূপ। কোন কোন নদীর জলের স্বভাব পীড়াদায়ক ও বোদা এবং ভারি হয়, আর কোন নদীর জল লোণা স্বভাবের থাকে ; তাহাতে মনুষ্যের জ্ঞান ও পান করা উচিত নয়। আর নিকৃপায়েতে যদি উত্তম জল না পাওয়া যায় তবে তাহাই পান করিবে। আর কোন কোন নদীর জল নির্মল মিষ্ট থাকে, তাহাতে পীড়াদায়ক স্বভাব থাকে না, তাহাই সকলের পান করা এবং তাহাতেই জ্ঞান করা উচিত। নদী ইত্যাদির সকল জলই সমুদ্রেতে বাইয়া লোণা হইয়া যায়, আবার সেই জল মেঘ দ্বারা আকাশ হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি হইলে মিষ্ট হইয়া যায় ; আর এইরূপ সমস্ত বৃষ্টিয়া লইবেন।

বৈতরণী নদীর বিবরণ।

বলাগিয়াছে যে, গো দান করিয়া গরুর পুচ্ছ (লেজ) ধরিয়া বৈতরণী নদী পার হইয়া যায়। বৈতরণী নদীর এপার যমলোক অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভয় থাকে, এবং পর পারে স্বর্গ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভয় বর্জিত। বৈতরণী নদী শব্দের এই অর্থ যে, ত্রিগুণময়ী, অবিদ্যা, মায়া ব্রহ্ম, যিনি রজ তম সত্ত্বগুণ দ্বারা জগৎরূপ বিস্তার আছেন, ইহাই বৈতরণী নদী। ইহার এপারেতে থাকিলে জীব যমলোকেতে থাকে অর্থাৎ অজ্ঞান অবোধ থাকে, না না ভ্রম ভয় সহ্য করে আর যখন এই তিন গুণরূপ বৈতরণী হইতে পার হইয়া তখন যমলোক হইতে পার হয়, অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হয়, আপনাতে এবং পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অভেদ হইয়া একরূপ

হয়। তখন নির্ভয়, জীবমুক্ত, জ্ঞানরূপ আনন্দে জগতে বিরাজমান থাকেন, আর সমস্তই হইয়া সকলকে আপনাই আত্মা দেখেন।

গো দান করিবার এই অর্থ যে, ইত্যাদি চরাচর, জ্বী, পুরুষের ইন্দ্রিয়গণের নাম গো, আর সেই গো পূর্ণ পরব্রহ্মকে দান করিলে অর্থাৎ বাসনা অহংকার রহিত হইয়া পরব্রহ্মতে লয় করা তাহাই দান। আর গরুর লেজ ধরিয়া বৈতরণী নদী পার হইবার অর্থ এই যে, গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লেজ বায়ু প্রাণ ব্রহ্ম, এই জ্যোতিঃস্বরূপ লেজ ধরিয়া রাজা, প্রজা, জ্বী, পুরুষ এই জগৎরূপ অজ্ঞান বৈতরণী নদী বৈতরণী হইতে পার হইয়া শুদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাতে লয় হইয়া যায়, সদা আনন্দ নির্ভয় মুক্ত স্বরূপ থাকেন। আর এই গরু পশুর লেজ ধরিয়া কিরূপ পার হইবে? এই গরুতো আপনাদের সম্মুখেই মরিয়া যায়। আর ইহার শরীর ও লেজ পচিয়া মাটি হইয়া যায়, উহার লেজ কোথায় থাকে যে তাহা ধরিয়া মৃত্যুর পরে সংসারের পার হইবে? আর মনুষ্য বিচার দ্বারা সকলকে পার (মুক্ত) করেন; এবং বিনা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, কাহার ও ক্ষমতা নাই, যে, এই অবিদ্যা, দ্বৈত, অজ্ঞান, বৈতরণী নদী হইতে পার করেন। যেমন বিনা অগ্নি অপর কেহই নাই যে, স্থূল বস্তু (কাঠ, পাথর ইত্যাদি) কে ভস্ম করিয়া লয় করে? ভস্ম করিয়া লয় করিবে তো অগ্নিব্রহ্মই করিবে। এইরূপ নানা কষ্ট অজ্ঞান, দ্বৈতভ্রম, জন্ম মৃত্যুর ভয় আদিকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভস্ম করিয়া শুদ্ধ আনন্দ মুক্তরূপ করিয়া দেন। কেন নানা ভ্রমেতে ভ্রমিতেছ? পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা কর এবং অহংকার মনকে ত্যাগ কর।

একাদশী ব্রত বিবরণ।

একাদশী ইত্যাদি যে সকল ব্রত করিতেছ, সে সকল ব্রতের মাহাত্ম্য সমাপ্তি হইয়াছে। একাদশী তিথিতে মনুষ্যের শরীরেতে রস বৃদ্ধি হয়, একান্ত প্রতিমানে দুইবার একাদশী করিলে শরীরের রস শুদ্ধ হইয়া যায়, যদি এই ভাবে ব্রত করা হয় তবে হানি নাই। নচেৎ যদি কেবল কলের (পুণ্যের) জন্ত ব্রত করিয়া

আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয় তবে সে সকল নিষ্ফল হইবে আর কষ্ট পাইবে। একাদশী শব্দ যথার্থ মর্ম্ম এই যে দশ ইন্দ্রিয় গণেতে যে একমন হওয়া তাহাই একাদশী, মহাদেবী, মহাবীর বীরের বীর, বড় বড় দৈত্য বলী, ধীর বীরকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহাকে কেহই জয় করিতে পারে না; ইহা আপনিই জয় হইয়া থাকে। মনরূপ একাদশী ব্রহ্ম, (অর্থাৎ মন একাদশ অনুগত অনুচর অপর ইন্দ্রিয়গণ ইহা সর্ব্ব প্রধান সর্ব্বেসর্বা, ইনিই ব্রহ্ম) জয় হইলে ব্রহ্মাণ্ড জয় হয়; আর চরাচর রাজা, প্রজা সকলে সুখী হয়। সেই মন একাদশী ব্রহ্মের ব্রত কর এবং করাও, অর্থাৎ মন একাদশী ব্রহ্মকে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে লয় করিয়া বাসনা রহিত হও অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপকে জান। একাদশী ব্রত স্বরূপ চন্দ্রমা ব্রহ্ম, ইহার জয় হওয়াতে চারি ফল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) প্রাপ্ত হইতেছে আর হইবেক। কোন বিষয়ের চিন্তা করিবেন না। ইতিপূর্বে মনুষ্যগণ যে তীর্থ ব্রত করিয়াছে তাহার ফল পাইবে এবং এক্ষণে এ সকল ভাব হইতে যাহা করিবে সমস্ত নিষ্ফল হইবেক জানি পুরুষগণ জানেন। এক্ষণে কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম লওয়াতে ফল হইবেক, আর যজ্ঞাহতি করিলে চারি ফলই সিদ্ধ (প্রাপ্ত) হইবেক। বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা পড় ও পড়াও।

ব্রতমালা গ্রন্থের বিবরণ।

ব্রতমালা পুস্তক কেবল দৈত্য লোকদিগের জন্যই হইয়াছিল। দৈত্য লোক অত্যন্ত বলী ছিল, দেবতাগণকে জয় করিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিত, পরে দেবতাগণ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেন, আর দৈত্যগণের জীলোকেরা পতিব্রতা থাকায় আপন আপন পতিকে বাঁচাইয়া দিত, দেবতাগণ কষ্ট পাইতেন, এজন্য নারদ মুনি বিষ্ণুভগবানকে বলিয়া ব্রতমালা রচনা করাইয়াছিলেন; আর তাহার নানা ফল দেখাইয়া যে, ইহার লোভে দৈত্যগণের জীপণ ব্রত করিবে, এবং তাহাদের পতিব্রতা ধর্ম্ম ভঙ্গ হইবেক, অর্থাৎ পরব্রহ্মপতি প্রতি বিমুখ হইয়া যাইবেক, আর দৈত্যগণ মারা যাইবেক। কারণ কি, পতিশব্দ শুদ্ধচৈতন্য পূর্ণ

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, তাঁহার নিকট ব্রত উঠিয়া যাইবেক ফলের লোভে ব্রত করিবে; তখন ভেজহীন, বুদ্ধিহীন হইয়া যাইবেক। সহজেই পতি-ব্রতাদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবেক; এজন্য ব্রত করিতে ব্রতমালা পুস্তক রচনা করা গিয়াছে।

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ। যে দৈত্য লোকে, জ্ঞাপুরুষ কোথা ব্রত করিতেছে? তাহাদের তেজ পূর্ণই রহিয়াছে, বরং উলটে অন্তবর্তী দেবতা আপনাদেরই জ্ঞাপুরুষ বাসনা (কামনা) করিয়া সমস্ত ব্রত করিতেছ ও করাই-তেছ। আর বলহীন, পতিব্রত ধর্মহীন হইয়াছে, সত্য ধর্ম্মেতে নিষ্ঠা নাই। পতিশব্দ যে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাতে রাজা প্রজা জ্ঞাপুরুষগণ। আপনাদের চিত্তের বৃত্তি থাকিতেছে না, কাহারও তাঁহার প্রতি নিষ্ঠা হইতেছে না অসত্য ফলেও নিষ্ঠা হইয়া রহিয়াছে, আর পতিব্রতা ধর্ম ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, সকল বিষয়ে বলহীন হইয়া গিয়াছে। জ্ঞালোকগণ ও পতিব্রত হইতেছেন না আর পূর্ব পূর্ব যুগে জ্ঞালোকগণও পতিব্রতা ছিল, আপন আপন শরীর হইতে অগ্নিপ্রকাশ (বাহির) করিয়া আপনিই ভস্ম হইয়া যাইত, এইরূপ সমস্তই বুঝিয়া লইবেন। পরব্রহ্মপতি হইতে বিমুখ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। জড় বুদ্ধি মনুষ্যকেও দৈত্য বলা হয়, আর ইন্দ্রিয়গণকে দৈত্যবলা হয়। যখন চিত্তের বৃত্তি অসত্যের দিকে যাইবেক কোন চিন্তা করিবে না, যেদিকে ইচ্ছা হয় সেইদিকে মন বাউক, আপনি যাইবেন না; পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবেন, যেখানে চিত্ত যায় তাহাকেই পরব্রহ্মই জানিবেন।

পতিব্রতা বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, জ্ঞালোক নিজ স্বামীর সেবা করিলে, বৃত্তি কল পাশ। পতি বর্তমানে জ্ঞালোকের উপাসনাদি কোন প্রকার পরমার্থ কার্যের অর্হুতানের আবশ্যক থাকে না। ইহা সত্য বটে যে, ব্যবহার কার্যেতে জ্ঞালোকগণের নিজ নিজ পতিসেবা করা কর্তব্য। কিন্তু এখানে জ্ঞানবান ব্যক্তি গভীরভাবে বিচার

করিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন যে, জীরক্ষণ পাইলে পতির আহারে জীর উদয় পূর্ণ হয় না কিবা জীর রোগ উপস্থিত হইলে পতি ঔষধি সেবন করিলে তাহার উপশম হয় না। কিন্তু জীর রোগ উপস্থিত হইলে জী ঔষধি সেবন করিলেই আরোগ্য হইবেক এবং স্বামী ঔষধি সেবন করিলেই আরোগ্য হইবেক। এইরূপে ইত্যাদি পরমার্থ কার্য্যে মুক্তি বিষয়ে যে যাছা করিবে সেই তাহার কল প্রাপ্ত হইবেক। জীসোক পরমার্থ উপসনা করিলে সেই তাহার কল প্রাপ্ত হইবেক। এবং স্বামী পরমার্থ উপসনা করিলে সেই তাহার কল প্রাপ্ত হইবেক। এক জনের উপসনার কল অপরে পাইতে পারে না কারণ ইহা পার্থিব সঞ্চিত ধন নহে যে একজন অপরকে যথেষ্ট দান করিবে কিবা উত্তরাধিকারি সঙ্গে বর্তাইবে। জীপুরুষ উভয়েরই সমানভাবে পরমার্থ কার্য্য করা আবশ্যক বাহাতে উভয়েই আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

প্রতিমা প্রতিষ্ঠা বিবরণ।

রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনাদের শরীরের প্রতিমা স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ নির্মাণ করিয়াছেন, আর সমস্ত আহার দিতেছেন, তাহার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্মূর্তি তেজরূপ রাত্রিদিন প্রকাশিত রহিয়াছেন; তাঁহাকে না পূজা করিয়া আপন মন হইতে মূর্তিকা, কাষ্ঠ, পাথর, ধাতু আদির প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজিতেছ এবং পূজা করাইতেছ, আর বলিতেছ যে, ইনি পরমেশ্বর বিষ্ণু ভগবান। যখন আপনিই প্রতিমাকে নির্মাণ করিলেন তখন আপনিই ইহার সৃষ্টিকর্তা, আর যখন প্রতিমাকে ভোগ দিতেছেন তখন আপনিই ইহার পালন-কর্তা, আর আপনি যখন তাহাকে বিগর্জন করিতেছেন তখন আপনিই তাহার সংহারকর্তা। আপনি তাহার শরীর উৎপন্ন করিতেছেন, আর আপনিই পালন এবং লয় করিতেছেন তবে আপনি নিজে তাহা হইতে মহৎ সন্দেহ নাই। পর-ব্রহ্মের প্রিয় ভক্তগণ কি না করিতে পারেন ?

কিন্তু প্রতিমাদি পূজা নাস্তিক মত হইতে বরং উত্তম মত বটে; কারণ কি পর-

ব্রহ্মের নাম লইয়া প্রতিমাকে পূজা করা হয়। আর আপনারা কেহ কেহ বলেন
 যে, প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আর ঐ
 প্রতিমার ধ্যান দর্শন করাতে চিত্ত একাগ্র হইবেক, এজন্য উহা নির্মিত হইয়াছে।
 বিচারপূর্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া গুনন্ যে, বাহারা প্রতিমা জড় পদার্থে প্রাণ-
 প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাহাদের নিজের পুত্র মরিয়া যায় এবং তাহার
 সমস্তই ইঞ্জিয়গণ সহিত শরীরের প্রতিমা সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তখন সকলে মিলিয়া
 কেন উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করা হয়? কেন কাঁদিতে থাকেন? উহাতে
 প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেই ত পুনশ্চ চৈতন্ত হইয়া বাঁচিয়া উঠিবে। সমস্ত ব্যবহার
 কার্য্য করিবে। যখন দশ ইঞ্জিয়গণ থাকাতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না তবে জড়
 পদার্থে ঈশ্বরকে রুদ্ধ করিয়া কেমনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। তিনি ত সর্ব-
 ব্যাপক, সকল স্থানেতে ও সকল বস্তুতেই পূর্ণভাবে বিরাজমান আছেন, ভ্রম-
 বশতঃ কেন ভুলিয়া আছ। আপনারা বলিয়া থাকেন যে, চিত্তের একাগ্রতা
 জন্ত প্রতিমা পূজা করা হয়। বিচার পূর্বক দেখ যে, চিত্ত একাগ্রতার অর্থ এই
 যে, সদা চিত্ত পরব্রহ্মেতে লীন থাকে এবং দেহ হিংসা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া
 কাহার সহিত শত্রু ভাব না করে। জয় পরাজয়, ম্যান অভিনান, দ্বৈত ভ্রম লয়
 হয়; চরাচর রাজা প্রজা জ্ঞী পুরুষ আদিকে সমান দৃষ্টিতে দেখে যে, সকলই পর-
 ব্রহ্মের রূপ, আর আত্মা। সকলের প্রতি দয়া করে, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা
 হইয়া থাকে, সকলে বাহাতে শুভ কর্ম্ম করে তাহার চেষ্টা করে, সত্য কথা বলে;
 কাহার সহিত কোন বিষয়ে বৈরভাব রাখে না, শত্রু মিত্র ভাব নষ্ট হইয়া যায়;
 এই সকল চিত্ত একাগ্রতার লক্ষণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু ঐপ্রকার প্রতিমা
 প্রতিষ্ঠাতে চিত্তের একাগ্রতা না হইয়া তাহার বিপরীত ফল হইতেছে অর্থাৎ
 আপনাদের পরস্পরের বৈরভাব বৃদ্ধি হইতেছে এমন কি হিন্দুদিগের মধ্যেও বিষম
 বৈরভাব চলিতেছে; ইহাতেই সংসার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে ও এখনও বাইতেছে
 আর যদি বলেন যে প্রথমত সকলেরই চিত্তের একাগ্রতা অল্প হইবে না;
 এ জন্ত প্রথমে প্রতিমা পূজা করিলে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে। তাহা সত্য

যটে বাহার পিতার প্রতিমা (শরীর) মরিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, আর দৃষ্টিতে আইসে না, সেই ব্যক্তি কাঠ, মৃত্তিকা, ধাতু আদির অথবা কাগজ আদির প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া সেবা করিতে পারে। আর বাহার পিতা অনাদি স্বতঃপ্রকাশ জীবিত আছেন, ঐ পুরুষের কি প্রয়োজন আছে যে, জীবিত প্রত্যক্ষ পিতা বিরাজমান তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাগজের প্রতিমূর্ত্তি আর কাঠ মৃত্তিকা পাথর আদির প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করায় আর পিতা শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্যোতিমূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ পিতা বিরাজমান থাকাতে, পুত্র শব্দ রাজা প্রজা কেন তাঁহার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে? যদি ঈশ্বর জ্যোতিমূর্ত্তি পিতা প্রত্যক্ষ না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিমা নির্মাণ করা বিধেয় হইত। ঐ জগৎ পিতা জ্যোতিমূর্ত্তির প্রতিমা, সমস্ত রাজা প্রজা চরাচরের মূর্ত্তি, উঁহারই প্রতি মনুষ্য চিত্ত রাখিবে। আকাশ রূপ তো মন্দির, গিরিজা ঘর, মসজিদ উপস্থিত আছে; উহাতে এক ঈশ্বর, গাভ, আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। পুনশ্চ অপর মন্দির ও মসজিদ আর গিরিজা ঘর নির্মাণ করিবার কি প্রয়োজন আছে? ঐ আকাশ মন্দির, মসজিদ ও গিরিজা ঘরেতে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়; যেদিকে মুখ করিয়া প্রণাম নমস্কার ও নমাজ করিবে সেই দিকেই পরব্রহ্ম তিনি সকল দিক হইতে দেখিতেছেন। যখন জ্যোতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ থাকিবেন, উঁহার সন্মুখে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়; আর সেই ব্রহ্ম মূর্ত্তি জ্যোতি প্রতিমাকে ধ্যান করিয়া হৃদয়েতে ধারণ কর, সকলের চিত্ত একাগ্র হইবেক, আর সকলের সহিত পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইবেক, আর সদা আনন্দ, জ্ঞান, মুক্ত স্বরূপ নির্ভয় থাকিবেক, কাহার সহিত কাহারও বৈরভাব থাকিবে না, সকলকেই আত্মাস্বরূপ দেখিবে।

“উত্তমোত্তম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্ত মধ্যমঃ।

স্ততির্জপোহধমো ভাবঃ বাহ্যপূজাধমাদমঃ ॥”

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদ্বন্দ্বতে পূর্ণ পরব্রহ্ম রূপ ভাবনা করিতে

ধাকেন তিনি সর্বোত্তম সাধক। আর যে সাধক আপনাকে জীব জ্ঞান করিয়া শিব কিনা পরব্রহ্মকে পাইবার জন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আপনাকে পৃথক্ রূপ ভাবিয়া যখন পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে থাকে; ঐ অবস্থার সাধককে মধ্যম বলা হয়। আর যে সাধক আপনাকে পৃথক্ ও পরব্রহ্মকে পৃথক্ রূপ জানিয়া পরব্রহ্মের স্তুতি ও জপ করিতে থাকেন ঐ অবস্থার সাধককে অধম শব্দ বলা হয়। আর যে সাধক বাহ্যরূপকে কি না জড় পদার্থকে পরব্রহ্ম জানিয়া পূজা করেন সে সাধককে অধমোধ্যম শব্দ বলা হয়। এইরূপে বুঝিবেন যে অবস্থা ভেদে তুরীয়া স্মৃষ্টি, জাগ্রত, ও স্বপ্ন এই চারি অবস্থা রূপান্তর উপাধি ভেদে নাম কল্পিত হয় অর্থাৎ আনন্দ শব্দ উত্তম, তদপেক্ষা বিজ্ঞান শব্দ মধ্যম, তদপেক্ষা জ্ঞানশব্দ অধম, আর তদপেক্ষা অজ্ঞান শব্দ অধমোধ্যম; কিন্তু সাধকের স্বরূপেতে উত্তম অধম পদ নাই, কেবল অবস্থা ভেদে গুণ করণা মাত্র; স্বরূপেতে যাহা আছেন তাহাই। এইরূপ সাধন পক্ষে বুঝিয়া লইবেন। এই চারি অবস্থা লয় হইলে সকল ভাব বুঝা যায়। আর নিরাকার ও সাকার রূপে এক পূর্ণ পরব্রহ্মই সকলেরই ইষ্ট আত্মা। আর মনেতে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্মাণ করিয়া মান্য করিতেছেন এবং আপন ইষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবিতেছেন আর নানা নাম কল্পনা করিয়া অপর সকলকে যাহাতে ঐ রূপ করে তাহা করিতেছেন তাহা হইলে চিন্তের একাগ্রতা কি রূপে হইবেক? বরং তদ্বিপরীতে পরস্পর সকলের সহিত সকলের অর্থাৎ রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, গুরুর সহিত শিষ্যের পিতার সহিত পুত্রের ঐক্যতা অনৈক্যতা, যাহা ঘটায় আমাদের পারিবারিক স্নেহ, গৃহলক্ষী অন্তর্ধান হইয়াছেন বুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এই হিন্দু আর্ধ্যাবর্ত্ত যত অধিক পরিমাণে দেবদেবীর পূজা করেন এমন আর কোন দেশে কোন ধর্মে নাই। কিন্তু এত কষ্ট ও পরাধীনতা অত্র কোন ধর্মোপাসকদিগের নাই; ইহার কারণ কি কাহারও একমতি নাই আর সকলেরই চিত্ত চঞ্চল, বিবর্ত্তকারী কাতর হইয়া ব্যাকুল ভীত হইয়া রহিয়াছে। রাজা প্রজা সকল বিষয়ে দরিদ্রের ন্যায় বিবাদিত

হইয়া রহিয়াছেন; যিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে হৃৎ নিবারণ করিবে এবং
কিরূপেই বা চিন্তা একাগ্র হইবেক ?

বলিদানার্থে জীব হিংসা বিবরণ ।

আপনারা ইহাও বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনাদের শরীরেতে যদিও
কোন রোগ হয় কিম্বা কোন অঙ্গ অস্ত্রেতে কাটিয়া যায়, কিম্বা কোনরূপ আঘাত
লাগে, কিম্বা ক্ষুধা পায়, তবে কত কষ্ট হয়। সেইরূপ সকলেরই হয় এবং হইবেক
সমস্ত জীব সমভাবেই পরব্রহ্মের স্বরূপ, যে রূপ একজনের কষ্ট হয় সেইরূপ
সকলেরই হয়।

আর্য্যাবর্ত নিবাসি হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ আদি রাজা, প্রজা বিবেচনা
করিয়া দেখুন যে, অবলা জীব গরু যে রূপ প্রকার হিন্দুর ঘরে দুগ্ধ দেয় সেইরূপ
অপরের ঘরে দুগ্ধ দেয়; সেই গরু দ্বারা সর্বদেশেই ভূমিতে চাষ হইয়া থাকে।
চাষ দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজা পরিপোষণ হয়, আর বাহার মৃত্যু
হইলেও পর তাহার চামড়াতে জুতা আদি প্রস্তুত হয় এবং অপর অনেক কার্যে
ব্যবহারে আইসে। দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা সকল জাতির শরীর পুষ্টি হয়; এবং
গোবর স্খাইয়া ঘুঁটে করিয়া রন্ধন করা হয়। উপকারী অবলা পশুর প্রতি দয়া
না করিয়া জিহবার কিঞ্চিৎমাত্র আত্মদান চরিতার্থের জন্ত সেই উপকারী জীবকে
হত্যা করিতেছেন। এক্ষণে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ সকলেরই একরূপ উপকারী জীবকে
রক্ষা করা আবশ্যিক, হত্যা করা বুদ্ধিমানের ধর্ম নহে। তাহাতে নিজ নিজ মঙ্গল
জানিবে। মহুব্যের আহারের জন্ত ঈশ্বর, গড, আল্লাহ খুদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিস্তর
উত্তম উত্তম আহার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাহার কিছুই অপ্রতুল নাই। কিন্তু
যদিও একান্তপক্ষে মাংস আহার ভিন্ন মনে প্রসন্নতা না হয় তবে সংসারের
অব্যবহার্য্য জীব, পশু, বিচার পূর্বক আহার করা উচিত, তাহাতে কোন নিষেধ
নাই। কিন্তু ইহা একবার বিবেচনা করা উচিত যে, কেহ যদিও তোমার নিজ
পুত্রকে হত্যা করে তাহা হইলে কিরূপ কষ্ট হয় সেই প্রকার সকল জীবেরই হইয়া

থাকে। নিজ পুত্রের বা নিজের মঙ্গল জন্য অথবা মেঘ মহিষ, ছাগল ইত্যাদি যে সকল জীব কথা কহিতে পারে না তাহাদিগকে বলিদান করা হইতেছে। “কালীমাতার” নাম করিয়া আনন্দ পূর্বক বলিদান করিতেছ আর কহিতেছ যে “কালীমাতা খাও।” এখন দেখ এই জীবগণের গলা কাটিলে কত কষ্ট হয়। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে লিখিত আছে যে পশু হত্যা করিলে ঐ পশুর শরীরেতে যত লোম আছে তত হাজার বৎসর দণ্ডভোগ করিতে হয়। সুরথ রাজার ইতিহাসে ও ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি বলিদান করিয়া নিজেই উহার মাংস অতি প্রীতি পূর্বক আহার করিতেছ। উহাতো কালীমাতা কিছুই খান না। উহার রক্ত মৃত্তিকাতে পড়িয়া থাকে আর মাংস নিজে আহার কর, চামড়াতে ঢোলক ছাওয়া হয় কিম্বা চামড়া বিক্রী করা হয় (এবং এক্ষণে আবার হাড় পর্যন্ত বিক্রয় করা হয়) এইরূপ যখন সমস্ত শরীর গেল তবে ইহাতে কি বস্তু কালীমাতা খাইলেন, বাহাতে উহার উদর পূরণ হইবে, আর কালীমাতাই বা কি জন্য উনি প্রসন্ন হইবেন? আপনিও নিজে জড় পদতুলা হইয়াছ আর বাহার নাম কালীমাতা তাঁহাকেও পশু করিয়াছ। বাহার নাম কালীমাতা করনা করা গিয়াছে, তাঁহাকে জান যে কাহাকে কালীমাতা বলা হয়। তিনি পরম বৈষ্ণবী, জগৎজননী, মহাদেবী সরস্বতী ইত্যাদি উহার নানা নাম কল্পিত আছে। যে সময়ে যেরূপ সংসারজেন, সেই সময় সেইরূপ নাম হয়; তিনি পরম জ্যোতিঃরাজা প্রজার আত্মা। আর কলিকাতা ইত্যাদি স্থানেতে যে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া মন্দিরেতে স্থাপিত কালী আছেন সে কালীমাতা নয়। উহাকে কেবল পশুর হাড় মাস দিতেছ কিন্তু উহার নামেতে উত্তম উত্তম পদার্থ, সুগন্ধ, মিষ্টাদি অর্ঘ্যে হবন কর না যদি প্রত্যক্ষ অগ্নিরূপেতে কালীমাতা খান, তবে প্রসন্ন হইয়া সমস্ত রাজা প্রজার কষ্ট নিবারণ করেন কিন্তু এরূপ না করিয়া জীবহিংসা করিতেছ। সমস্ত জীবই সমান, যেমন, গোব্রাহ্মণ আদি জীবকে হিংসা করিলে যেরূপ পাপ হয়, ভেড়া, ছাগল, পিপীলিকা পর্যন্ত জীবের হিংসাতে সেইরূপ পাপ হয়, ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

কারণ কি, আপন পুত্রের মঙ্গলের জন্ত অস্ত্রের পুত্রের প্রাণ বধ করিতেছ, ইহার
 ফল অবশ্যই ভোগ করিতেছ ও করিবে, সম্প্রতি পরাধীন হইয়া রহিয়াছ।
 ইহাতে কালী মাতার কি দোষ? নিজের জন্ত বলিতেছ যে আমাকে উত্তম উত্তম
 পদার্থ রসগোল্লা, পেড়া, দুধ, ক্ষীর আনিয়া দেও; আর কালীমাতার নামে এক-
 পয়সার তিল যব লইয়া আন। আর আমার জন্য অধিক মূল্যের উত্তম আতর
 গোলাব আদি সুগন্ধ দ্রব্য লইয়া আন এবং কালীমাতার নামে আধ পয়সার
 ধুনা লইয়া আসিবে। বিচার করিয়া দেখ, এইরূপ পরম ভক্ত কালীমাতার
 পক্ষে অতিদুর্লভ, কারণ কি হাড়, মাংস, তিল, যব ও ধূনার জন্য কালীমাতার
 বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। আর তাঁহার এই সকল ভাল লাগে এবং ভক্ত জন দিয়াও
 থাকে। রাজা প্রজাগণ আপনাদিগকে ধিক্। উত্তম উত্তম বস্তু সকল অগ্নিতে
 আহুতি না দিয়া অভক্ষ্য বস্তু সকল নিজ সিদ্ধির জন্য হবন (হোম) করিতেছ।
 আর যেরূপ নিরুপায়ে ময়দার রুটি না পাইলে, খেসারি কলাইএর রুটি মনুষ্যকে
 খাইতে হয়; এইরূপ সেবার বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। সকলকেই উত্তম উত্তম
 পদার্থ ভাল লাগে। কালীমাতা প্রত্যক্ষ অগ্নিরূপে আহার করেন, কিন্তু অগ্নিতে
 এক ছটাকও আহুতি না দিয়া নিজ জিহ্বা চরিতার্থ করিবার জন্য কালীমাতার
 নামে ছাগল বলিদান করিতেছ ইহাতে কালীমাতার প্রসন্নতা কামনা যত না
 থাকুক নিজ উদর পূরণ কামনা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আর আজ হইতে
 জীবের বলিদান সমাপ্ত হইল, অর্থাৎ কালীমাতা ক্ষমা করিয়া দিলেন। জীবহিংসার
 পরিবর্তে কেবল উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দাও। তাহা হইলে
 কালী মাতা প্রসন্ন হইবেন, কেবল মাত্র হোম করিলেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেক;
 ইহা সত্য সত্য জানিবে। আজ হইতে যদি কেহ সন্ধ্যা সাধনের জন্ত কিশা
 আপন মঙ্গলের জন্ত বলিদানের নিমিত্ত জীবহিংসা করিবে তাহা হইলে সে জন্ম জন্ম
 নরক ভোগ করিতে হইবে ও স্বরংশে নাশ হইয়া যাইবেক; রাজা প্রজা পরাধীন
 হইয়া সনাকট পাইবে এবং পাইতেছ ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধর্মকে
 ধর্ম বলিয়া বুঝিতেছ এবং ধর্মকে অধর্ম বলিয়া মনে করিতেছ, ইজ্ঞাকালের (ভোজ-

বিদ্যা ইত্যাদির) খেলা হইতেছে, আপনাদের বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ এমন বিস্ময় ভূষিত কেন হইবেক? কথ্যতেই আছে যে, “আমর কালে বিপরীত বুদ্ধি।”

এক মুখে অগ্নি থাকা এবং অপরমুখে অগ্নি না থাকার বিবরণ ।

কোন কোন অবোধ মনুষ্য বাহ্যিক সমদৃষ্টি নাই, বলে যে, আমার মুখেতে অগ্নি আছে, আমাকে ভোজন করাইলে অগ্নি প্রসন্ন হইবেন; আর সকলের মঙ্গল হইবেক। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, একজন মনুষ্যের মুখেতে অগ্নি আছে, আর অন্য একজনের মুখেতে অগ্নি নাই; তবে যেমনুষ্যের মুখেতে অগ্নি আছে, সে বাহ্য ভোজন করিবে তাহা ভয় হইয়া মলমূত্র দিয়া অঙ্গার রূপে বাহির হইবেক। আর বাহ্য মুখেতে অগ্নি নাই তাহার ক্ষুধা লাগিবেক না আর অন্তঃ পরিপাক হইবে না। বিচার করিয়া দেখুন যে, জীব ইত্যাদি কিনা পিপীড়া হইতে হাতী পর্যন্ত আর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ আদি সকলকে ক্ষুধা আর পিপাসা ও হুঃখ, তর সমানই হইয়া থাকে। সকলেই ভোজন করে এবং জলপান করেন আর সকলেরই সমানরূপে স্নেহ হুঃখ বোধ হইয়া থাকে। যদি অগ্নি সকলেতেই সমান না হয়, তবে অন্নের পরিপাক আর পণ্ডগণের পেটেতে ঘাস আদি পরিপাক কিরূপে হয়; শরীরেতে অগ্নি মন্দ হইলে ক্ষুধা পায় না রোগ হয়; এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। আর সকলের মুখে তথা শরীরে বাহিরে ভিতরে অগ্নিব্রহ্ম পূর্ণ আছেন। সমস্ত জীব, পয়ত্রয় পরমেশ্বরের স্বরূপ, সকলেরই ক্ষুধা, পিপাসা, স্নেহ হুঃখ সমান ভাবে হইয়া থাকে। চাই যে কুলেতেই তাহার জন্ম হইয়া থাকে, কোন ক্ষুধার্ত অভ্যাগত উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইয়া দিবেন; পিপাসার্তকে জল, ক্ষুধার্তকে অন্ন, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দেওয়া, ইহাই মনুষ্যের প্রধান পুণ্য। যদার্থ ক্ষুধার্ত অভ্যাগতকে বিনি আতি কুল স্নিজাসা (বিচার) করিয়া ভোজন দেন, কিনা যে ব্যক্তি আত্মদৃষ্টি না করিয়া ক্ষুধার্ত অভ্যাগতকে পরিত্যাগ করিয়া ভাতি ও সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভাতি আর কলিত বেশের মৰ্যাদা করেন, এবং ক্ষুধার্ত

অভ্যাগতের সেবা করেন না ; সমাজেতে তাঁহাকে গণ্ডতুল্য জানা আবশ্যক । যে
 এরূপ বিচার করিয়া বখাৰ্খ ক্ষুধার্তকে কষ্ট দিয়া ভেখ, সম্প্রদায়ের স্বৰ্ঘ্যাদা রাখেন,
 তাহার রাজ্য, ধন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় । একারণ রাজ্য প্রজার সৰ্ব্বনাশ হইয়া গেল ।
 আর আপনাদিগের এই ধৰ্ম্ম যে, বিচার পূৰ্ব্বক ব্যবহার কার্য্য কর, ও সকলকে
 সমান দৃষ্টিতে (সমভাবে) আত্মার তুল্য দেখ, কাহার সহিত বৈরতাব রাখা উচিত
 নহে ।

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞ তত্ত্ব ।

যজ্ঞবর্ণন ।

ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞাহুতির বিধি আছে ।

যজ্ঞাহুতি দ্বিবার নানা অর্থ আছে । আপনাদের দ্বারা ব্যৱহার কার্য্যেতে যাহা কিছু হইতেছে ও হইবেক, ঐ সকলকেও যজ্ঞাহুতি বলা যায় । ইহার মধ্যে তিনটি প্রধান যজ্ঞাহুতি যথা,—একটি যজ্ঞ এই যে, আপনারা রাজা প্রজা অগ্নিতে যে সকল সুগন্ধ, মিষ্টান্ন, উত্তম উত্তম ফল আদি হোম করিতেছেন ও করাইতেছেন ইহা এক প্রধান যজ্ঞ ; ইহা করাতে সমস্ত বিশ্ব ও যন্ত্রণা নষ্ট হয় আর সুখ প্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া তেজ প্রকাশ হয় ও জ্ঞান উদয় হইয়া থাকে । আর সময় মত জল হয়, এবং তদ্বারা চরাচর পালন হইয়া থাকে । ইহা অবশ্য করিবার যোগ্য যজ্ঞ, আর এই যজ্ঞ করা ভিন্ন রাজা প্রজার কল্যাণ হয় না, সময় মত বৃষ্টি হয় না এবং প্রজাগণ সুখী হইতে পারে না ।

সুদার্ত অভ্যাগতকে (অতিথিকে) অন্নজল দেওয়া ইহাও একটি যজ্ঞ । জীব ইত্যাদিকে আহার দেওয়ার বিশেষ ফল আছে ।

জ্ঞান যজ্ঞ ও আত্ম যজ্ঞ অগ্নি ব্রহ্মেতে হবন (হোম) করিবার অর্থ ।

শাস্ত্রেতে গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয়, গোষ্ঠোম, অগ্নিষ্ঠোম ও জ্যোতিষ্ঠোম যজ্ঞ কথিত আছে । ইহাতে গোমেধের অর্থ এইরূপ বুঝিতেছেন যে, গরুর মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করা, আর পূর্ব পূর্ব যুগে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞ করিতেন । আর অশ্বমেধ যজ্ঞ, কেহ কেহ 'ষোড়শ' মাংসে হোম করাকে বলেন । আর নরমেধ যজ্ঞকে বলেন যে ব্রাহ্মণের মাংসের হোম করিতেন । আর বাজপেয়কে বলিয়া থাকেন যে, বাজ পক্ষীগণকে খুত করিয়া উহার মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করিতেন । আর খুত এবং তিল ইত্যাদির দ্বারা অগ্নিতে হোম করাকেও বাজপেয় যজ্ঞ বলে । আর অগ্নিষ্ঠোম কি না অগ্নিতে হবন করা ; আর গোষ্ঠোম কি না অগ্নিতে গরুর মাংস হোম করা । আর জ্যোতিষ্ঠোম,

কি না জ্যোতিঃরূপের নামেতে অজ্ঞান বৈতকে হোম করা। এই সকলের অর্থ
 জ্ঞানীর জন্য এইরূপ সংক্ষেপে বৃষ্টিয়া গইবেন। গোমেধ শব্দ গো (ইন্দ্রিয়গণ)
 বিচার দ্বারা মনেতে হোম কর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানায়িত্রে আহুতি দেও ;
 ইহার নাম গোমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ, অশ্ব নাম শ্যামকর্ণ বোড়া (আর অশ্ব অর্থাৎ
 মন ব্রহ্মের নাম), এই অশ্বরূপ মন জগৎরূপ বিষয়েতে দৌড়িতেছে কেহ ধরিতে
 পারে না অর্থাৎ ধরা দেয় না। ঋষি মুনিগণ ধরিতে ধরিতে হার মানিয়া গিয়া-
 ছেন, অর্থাৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন না, কি না যজ্ঞ পূর্ণ হইতেছে না। সৃষ্টি
 প্রজা লোক হাহাকার করিতেছেন, আর কষ্ট পাইতেছেন। আর সেই অশ্বরূপ
 মনকে ব্রহ্ম অগ্নিতে হোম করা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা। ঐ অশ্বরূপ মন জয় হইলে
 সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়। পরব্রহ্ম হইতে মন পৃথক নহে, যেমন অগ্নি হইতে উষ্ণতা
 পৃথক নহে। নরমেধ যজ্ঞ, যাহা অহমস্মি (অহংকার যে আমি নরনারায়ণ) অর্থাৎ
 পুলিজ, জ্বীলিজ, ক্লীবলিজ বোধ হইয়া থাকে ; সেই তিন শব্দকে কারণ পরব্রহ্ম
 আত্ম অগ্নিতে আহুতি দেও অর্থাৎ সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখ, যে সকলেই পর-
 ব্রহ্মের রূপ আমার আত্মা, কাহারও সহিত কোন প্রভেদ জ্ঞান না রাখা ; ইহারই
 নাম নরমেধ যজ্ঞ। আর বাজপেয়ের অর্থ এই যে, যেমন বাজপক্ষী অন্য পক্ষীর
 উপর চৌঁ মারে, সেইরূপ অবিন্যা (মায়ী ব্রহ্ম) হৌঁ মারিতেছে অর্থাৎ আপনার
 অজ্ঞান হইয়া পশুতুল্য হইয়া ভুলিয়া রহিয়াছেন ; আত্মা, পরমাত্মা, গুরুর বোধ
 থাকে না। আর সেই অবিন্যা (মায়ী) বাজপক্ষীকে ধৃত করিয়া সত্য ব্রহ্ম চৈতন্য
 পূর্ণ পরব্রহ্মগুরুতে অর্থাৎ আত্ম অগ্নিতে হোম করা ; আর সকলের উপর সম-
 দৃষ্টি রাখা ; অর্থাৎ অবিন্যা মায়ারূপ বাজপক্ষী শব্দ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক না
 জানা। যখন ঐ সকলকে জয় করিবে, আর অশ্বরূপ মনকে ধরিলে, তখনই যজ্ঞ
 পূর্ণ হইবে এবং হইয়া থাকে। আর রাজা প্রজা সকলে সুখী থাকিবেন।
 জ্যোতিঃরূপ গুরুর সঙ্গ করিতে মন জয় হইবেক এবং সকল যজ্ঞই পূর্ণ হইবেক।
 আর অগ্নিষ্টোম শব্দেতে তিন শব্দ হইয়া থাকে ; এক অগ্নি আত্ম। দ্বিতীয় জ্ঞানায়ি
 ব্রহ্ম, আর তৃতীয় অগ্নি ব্রহ্ম বাহাতে সমস্ত ব্যবহার কার্য চাষিতেছে ; উহাতে

সুগন্ধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি উত্তম উত্তম পদার্থ হোম করা। আর জ্ঞানার্থি ব্রহ্মেতে আশা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, ক্রোধ, দ্বৈষত, অদ্বৈষত, ভয়, পরাভয়, বাসনা ইত্যাদি বিচার দ্বারা লয় অর্থাৎ হোম করা। আর আত্ম অগ্নিতে অহমস্মি সচ্চিদানন্দ ভাব হৃদয় অজ্ঞান অহংকারকে হোম করা। আর তিনটি অগ্নিশব্দকেই আত্মরূপ জানা। আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, এই জানিবে, সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া করিবে। গোষ্ঠীয় শব্দে গো (ইন্দ্রিয়) আদি, এবং পৃথিবীতে যে অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপন্ন হইতেছে; মনুষ্য পশু ইত্যাদি সকলেই ভোগ (আহার) করিতেছে, উহা দ্বারা হাড়, মাংস, ইন্দ্রিয়াদি বৃদ্ধি হইতেছে। সেই মাংস, তাহাকে অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি সমষ্টি জানিয়া বিচার অগ্নিতে হোম করা। আর এই রক্ত মাংসের শরীরের কোন অহংকার না করা, সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখা। আর মৃত্যুর পরে আত্মীয়গণ মৃত শরীর, মাংস, ইন্দ্রিয় আদিকে অগ্নিতে হোম করিয়া দিতেছে। জ্যোতিষ্টোম শব্দ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে তন (তনু, শরীর) মন ইত্যাদি আপন সহিত সমর্পণ করা। জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরুই এই সকল যাহা কিছু, ইহা আমার কিছুই নয়। আমি রিক্ত হস্তে জগিয়াছি আর রিক্ত হস্তেই মরিয়া যাইব। গুরু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আমার আত্মা, উহা হইতে অধিক আর কি বস আছে, আর আমিই উহার আত্মা ও তিনিই আমার আত্মা, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

আত্ম অগ্নিতে হোমকর্তা পুরুষ কোটির মধ্যে একজন হইয়া থাকেন। আর যদি সকলেই হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি, জ্ঞানরূপে অথবা অজ্ঞানরূপে যে রূপে থাকুক না সকলেইত পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর যদিও একজন পুরুষের আত্ম-বোধ হয় যে, সমস্ত চরাচর আত্মা, তাহা হইলে ইহাতে সমস্ত চরাচর, রাজা, প্রজার কি কল হয়? একপুরুষের আত্ম-বোধ হওয়াতে অথবা কোটি পুরুষের আত্ম-বোধ হইলে রাজা প্রজার কি লাভ হয়, তাহাতে জগতের ইন্দ্রিয় ভোগ উঠিয়া যাইবে না; কেন না যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকেও শরীর রক্ষায় অন্য আহার করিতে হইবেক। আর এক তোলা জল পান করিলেও

ভোগ হইল। এক ভোলা অন্ন অথবা কন্দ মূল খাইলেও ভোগ হইল ; আর যদ্যপি একটা কোপীন পরিধানে দিন নির্বাহ করেন তথাপিও ভোগ হইল ; কিম্বা শাল দোশালা গারে দিলে অথবা জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করিলে অথবা কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগ করিলে, সকলই সমান ভোগ। স্বরূপেতে ভোগ শব্দ নাই ; কিন্তু ব্যবহার কার্যের জন্য অর্থঃ রাজা, প্রজার সুখের জন্য যজ্ঞা হুতি ইত্যাদি গুণ কৰ্ম্ম জানী অজ্ঞানী সকলেরই করা উচিত।

যজ্ঞাহুতির সংশয়।

আর তিনি বালকের ন্যায় অবোধ, যিনি আপন মনে একরূপ জেদ রাখেন যে, আমি এক ব্রহ্ম তবে অগ্নিতে কেন হোম করিব ? যদ্যপি তিনি নিজে স্বয়ং ব্রহ্মই হইলেন, তবে অন্ন আর জল ব্রহ্মকে আহার করিতেছেন অর্থাৎ আপনাকে- আহুতি দিতেছেন এবং জেদ রাখিতেছেন যে আমি এক ব্রহ্ম ; কিন্তু তাহা হইলে অগ্নি ব্রহ্মেতে আহুতি দিতে তাঁহার দোষ কি ? অন্ধকার ঘরেতে প্রদীপে যে অগ্নি আছে তাহাতে যদ্যপি জেদ করিয়া তৈল সলিতা না দেও যে আমি একব্রহ্ম তৈল সলিতার প্রয়োজন নাই তবে অন্ধকার পূর্ণ থাকিবে ; আর আপনিও অন্ধ হইয়া থাকিবে, ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। এ জন্য অগ্নি আগ্নাতে আহুতি দিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে যাহাতে ব্যবহার কার্য্য ও পরমার্থ কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বিনা অগ্নিতে যজ্ঞ আহুতি করা রাজা প্রজার কোন বিষয়ে কল্যাণ হইবে না, এবং কার্য্যসিদ্ধও হইবে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা নমস্কার করা সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

রাজা প্রজা যদ্যপি এরূপ জেদ করিয়া বসিয়া থাকেন, যে আমিও এক ব্রহ্ম, তবে কেন আমি ভূমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন করিব ? আমি স্বয়ং ইচ্ছা স্বারা শস্য করিয়া লইব। কিন্তু কৃষি যদ্যপি ভূমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন না করে, তবে সে কি রূপে শস্য উৎপন্ন করিবে এবং কোথা হইতে অন্ন (শস্য) কাটিয়া লইয়া আসিবে ? রাজা প্রজারই বা কি রূপে ভরণ পোষণ হইবে। আর অহমশ্রি সচ্চিদা-

মন্দ আমিও এক ব্রহ্ম ইহা বলিতে ত অন্ন উৎপত্তি হইবে না এবং ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণ হইবে না, এবং নানা দুঃখ, অজ্ঞান, ভয়, ভয়, প্রভৃতি লয় হইয়া যাইবে না। মুখে বলিতে কি হইতেছে? তুমি যাহা, তুমি তাহাই। আর আপনি প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখুন যে, প্রজালোক ভূমিতে দশ, বিশ সের বীজ বপন করিলে, তবে উহাতে পাঁচ মোন, দশ মোন, পনের মোন শস্ত পায় এবং সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ হয়। যুক্তিক্রমে বপন করায় যখন এত অধিক প্রত্যক্ষ ফল হয়, তখন চৈতন্য অভ্যাগত ক্ষুধার্ত আদিকে অন্ন জল দেওয়াতে আর অগ্নি-রূপ ক্ষেত্রেতে নানা সুগন্ধ ও মিষ্টান্ন এবং উত্তম উত্তম ফল আদি দেওয়াতে কতই কম হইবেক, ইহার পরিমাণ করিতে পারা যায় না। অগ্নির তুল্য আর অভ্যাগত নাই, কারণ উহার হাত পা নাই, আপনারা রাজা প্রজা উহার হাত পা।

অগ্নি ব্রহ্মের গুণ বর্ণন।

অগ্নি ব্রহ্মের কতগুণ তা দেখ। যত মন্দ বস্তুর ধূম আকাশে যায়, যদি ঐ মন্দ ধূমে মেঘ হইয়া জল বর্ষণ হয়; তাহা হইলে ঐ জল দ্বারা যদি অন্ন আদি উৎপন্ন হয়, তাহা আহাৰ করিলে পীড়া, তমোগুণ প্রধান স্বভাব এবং জড় বুদ্ধি হয়; আর আলস্য তামস ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ ও রোগ হয়। আর যদি অগ্নিতে উত্তম উত্তম বস্তু হবন কর, তবে সমস্ত উত্তম উত্তম বস্তুর ধূম হইতে যে মেঘ হইবে, তাহা দ্বারা যে জল বর্ষণ হইবে, উহা হইতে যে অন্ন (শস্ত) আদি উৎপন্ন হইবে, উহা ভোজন করিলে সাত্বিকী বুদ্ধি হইবে, তামস বুদ্ধি হইবে না, কোনও ব্যাধি হইবে না, সকলে সুখে থাকিবেন। ক্ষেত্রে বৈরূপ বীজ বপন করা হয়, সেইরূপ শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। গমের বীজ বপন করিলে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে, কাঁটা গাছের বীজ বপন করিলে কাঁটা গাছ উৎপন্ন হয়। দোহা।

“করে বুয়াই সুখ চাহে কৈসে পাওয়ে কোই।

রোপে পেড় বানুরকি আম কাহাঁসে হোই” ॥

অর্থ এই যে, মন্দ কর্ম করিতেছ, কিন্তু সুখ ইচ্ছা করিতেছ; তাহা কেমন

করিয়া পাইবে ? বাবলার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহাতে আমি কোথা হইতে হইবেক ? উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নি ব্রহ্মেতে হোম করিবে, যজ্ঞ আহুতি করিবে তবে সুখী হইবে। উত্তম উত্তম অন্ন ইত্যাদি উৎপন্ন হইবে যাহাতে রোগ হইবে না ও রাজা প্রজা সকলে সুখী থাকিবেন। অপিচ অগ্নি ব্রহ্মের গুণ দেখে যে, আকাশেতে যত মন্দ ধূম ও লবণাক্ত জল যায়, তাহাই মেঘরূপ হইয়া বৃষ্টি হয়, উহাকে অগ্নি ব্রহ্ম পরিষ্কার করিয়া দেন; আর বিদ্যারূপ হইয়া মেঘেতে যে বিদ্যা হানে বলিয়া বোধ হয়, তাহা সমস্ত মন্দ স্বভাবকে নাশ করিয়া জলকে নির্মল করেন। আর যতক্ষণ জল নির্মল না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও পড়িতে দেন না। যখন জল নির্মল হইয়া যায় তখনই বৃষ্টি হইতে দেন। তিনি কেন পরিষ্কার করেন ? যেহেতুক যে সমস্ত মন্দ ও লবণাক্ত এবং পীড়াদায়ক জল ও নানা মন্দ বস্তুর মন্দ ধূম আকাশে যাইতেছে, যদ্যপি তিনি ঐ সমস্ত মন্দ বস্তু পরিষ্কার না করেন, তবে উহার বর্ষণে সমস্ত নদী, পুষ্করিণীও কূপ ইত্যাদির জল মন্দ হইয়া যাইবে। তাহা কেহই পান করিতে পারিবেন না, আর অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদির প্রকৃতি (স্বভাব) মন্দ (পীড়াদায়ক ও বিষাদ) হইবেক, কেহই খাইতে পারিবে না, অতএব সকলেরই দুঃখ হইবেক। এ কারণ অগ্নি ব্রহ্ম পরিষ্কার করিতেছেন। আর বর্তমান সময়ে সস্তা বুঝিয়া কতই মন্দ তৈল ও কয়লা আদি অগ্নিতে পুড়িতেছে এবং মন্দ-ধূম আকাশে যাইতেছে; আর যজ্ঞ আহুতি হইতেছে না, এজন্ত রোগ অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া মারিভয় ও পীড়া হইতেছে; কোন স্থানেরই জল বায়ুও স্বাস্থ্য ভাল নাই এবং বুদ্ধি স্থল হইয়াছে। আর তিনি কত শত অসংখ্য মেঘের জল নির্মল করিতেছেন। একজন মনুষ্য অর্থাৎ রাজার উপর যদি মন্দ বস্তু পরিষ্কার করিবার ভার দেওয়া যায়, তবে উহার কেমন দুঃখ হয়, আর কত শীঘ্র পরিষ্কার করিতে পারিবেন ? ইহাতেও রাজা প্রজা পণ্ডিত লোক বিচার করিতেছেন না যে, দেব ভাগ না পাওয়ায় একরূপ নানা প্রকার বিগ্রহ হইতেছে; আর ইহা হইতে ঐ লোক বলহীন হইয়া নানা দুঃখ পাইতেছেন। আরো বুঝিবেন যে, অগ্নি ব্রহ্ম, গর্ভেতে সম্ভারিগকে রক্ষা

করেন ও সমস্ত জীবের শরীরে বল ও তেজ প্রদান করিয়া থাকেন ও অষ্টরাগ্নি রূপে অন্ন পরিপাক করেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যথা—

“অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপাণসমায়ুক্তং পচাম্যন্নং চতুর্বিধং ॥”

যদ্যপি অগ্নি কিঞ্চিৎ মল্ক হয়, তাহা হইলে আর অন্ন (ভুক্ত দ্রব্য) পরিপাক হয় না তখন শরীরে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আরো, অগ্নি ব্রহ্ম বিনা কোনও পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য সিদ্ধ হয় না। রন্ধন করা, প্রদীপ জ্বালা, (অর্থাৎ যদ্যপি রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে অগ্নিজ্যোতি না থাকে তাহা হইলে রাজা প্রজার চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে,) ও ইত্যাদি ব্যবহার কার্যাসিদ্ধ হয় না। আর অগ্নি-কুমারের ঘরে মাটির বাসন (হাঁড়ি কলসি ইত্যাদি) ও ইট পোড়ান, স্বর্ণকারের ঘরে অলঙ্কার ইত্যাদি ও কৰ্ম্মকারের ঘরে অস্ত্র প্রস্তুত করেন, এবং যুদ্ধেতে কামান বন্দুক গোলা চালাইয়া থাকেন। অগ্নি ব্রহ্ম নবগ্রহও হন, আর তারাগণ ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি তেজ রূপেও প্রকাশ হইতেছেন; এবং রাত্রিতে চন্দ্রমারূপ হইয়া সেই অগ্নি ব্রহ্মই তৃণ বৃক্ষাদিতে অমৃত দিয়া উত্তম উত্তম ফল উৎপন্ন করিতেছেন। আর সেই অগ্নি কালের কাল মহাদেবের দেব সূর্য্যনারায়ণ রূপেতে অন্ধকার লয় করিয়া প্রকাশ করিতেছেন ও পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, যাহা দ্বারা অন্ন আদি উৎপন্ন হইয়া প্রজাপালন হইতেছে। এই অগ্নি ব্রহ্ম পৃথিবীকে আপন আধারে রাখিয়াছেন। দশদিকেতে রাত্রিদিন জ্যোতির্ষ্ময় প্রকাশ রহিয়াছেন। যদ্যপি অগ্নি ব্রহ্ম শাস্ত হন, তবে ব্রহ্মাণ্ড শাস্ত হয় এবং চরাচর স্তম্ভী থাকে। আর প্রথমে অগ্নি ব্রহ্মে হোম করা ভিন্ন কোন বস্তুই সিদ্ধ হইবে না; অপর লক্ষ লক্ষ প্রকার যত্ন করিলেও কদাচই সিদ্ধ হইবে না; সত্য সত্য জানিবেন।

“জ্ঞে জানে অগ্নিব্রহ্মকা ভেদ, মোই ঈশ্বর মোই দেব।”

অর্থাৎ অগ্নি নাম পরব্রহ্মকেই জানিবেন। রাজা, প্রজা একাগ্রচিত্ত হইয়া শুন, চল ও চালাও, কর ও করাও।

অগ্নি ত্র্যক্ষের ধ্যান ।

অগ্নিপু্রাণে অগ্নি ত্র্যক্ষের ধ্যান এইরূপ লিখা আছে, যথা

“সপ্তহস্তং চতুঃশৃঙ্গং সপ্তজিহ্বা দ্বিশীর্ষকং ।

ত্রিপাদ্ প্রসন্নবদনং সুখাসীনং সূচিস্মিতং ।

তোমরং ব্যঞ্জনং বামে দ্ব্যতপাত্রং চ ধারয়ন্ ।

আত্মাভিঃ সুখমাসীন মেবং ধ্যায়েৎ হতাশনম্ ॥”

সপ্ত হস্ত অর্থাৎ সাত ভূমিকা (পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্রমা, ও সূর্য্যানারায়ণ) এই সাতের ঞ্চ সাত জিহ্বা, চতুঃশৃঙ্গ কিনা চারি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার,) দ্বিশীর্ষ, অর্থাৎ বিদ্যা অবিদ্যাকে বুঝিবেন। ত্রিপাদ শব্দের নানা অর্থ হয়। কেহ বলিয়া থাকেন যে, ত্রিপাদ অর্থে তিন পা ; কিন্তু ইহার অর্থ এইরূপ, এক হইতে অনেক হওয়া (কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল) ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ; ঈশ্বর, মারা, জীব ; সম্ব, রজ, তম ঞ্চ ; ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্য ; গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ; অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান ; স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি ; উদয়, অস্ত, মধ্য ; উৎপত্তি, পালন, লয় ইত্যাদি।” প্রসন্নবদন অর্থাৎ প্রসন্ন রূপ ; সুখাসীন সুখরাশি অর্থাৎ সকলের সুখদাতা, সূচিস্মিত পবিত্র বা পবিত্রতা দায়ক, ব্যঞ্জন (চামর ও পাতা) অর্থাৎ বায়ু (জগৎরূপ বিস্তার,) তোমর অর্থ শ্রব অর্থাৎ আহুতি দিবার কাঠের পাত্র, অর্থাৎ জ্ঞান। বামে দ্ব্যত পাত্র ধারণ অর্থাৎ জগতের সমস্ত ভোগ্য পদার্থ অগ্নিত্র্যক্ষের হাতে আছে, ও দ্ব্যত শব্দ শুদ্ধ চেতনকেও বুঝিয়া লইবেন, উঁহাকে প্রাপ্তি করাইয়া দেন। আত্মা অর্থাৎ অগ্নিত্র্যক্ষ চরাচরের আত্মা ও আত্ম প্রাপ্তি করাইয়া দেন। এই প্রকারে অগ্নিত্র্যক্ষকে জানিয়া ধ্যান করিবে, অর্থাৎ বিনাষ্ট পদত্র্যক্ষকে (চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতির্মুর্তিকে) রাজা প্রজা ধ্যান ও সম্বন্ধ করুন। ইনি সকল কলদাতা ও সমস্ত বস্তু হইতে মুক্ত করেন ও রাজা প্রজা সকলের মাতাপিতা হন।

যজ্ঞাহতির ফল ।

পূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও অগ্নিব্রহ্মেতে যজ্ঞাহতি করাতে কি ফল হইবে, তাহা শুধুন, আর ইহা করিয়া এক বৎসর হই বৎসর মধ্যে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া লউন । যদি রাজা প্রজা চরাচরের সমস্ত বস্তু হুঃখ নিবারণ না হয়, তবে জানিবেন যে, ঈশ্বর, দেব, দেবীমাতা, আর বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, আল্লাহ, খুদা, গড, পরমেশ্বর নাই । অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নাই । তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও । আর আজি হইতে যজ্ঞাহতি আরম্ভ করিলে, রাজা প্রজার মনোমত যথাসময়ে বৃষ্টি হইবেক, আর অন্ন, ফল, ফুল, তৃণ, ঘাস, ইত্যাদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইবেক ; রাজা, প্রজা, চরাচর ইত্যাদি সুখে পালন হইবেক, আর কেহ অন্নবস্ত্রের দরিদ্র থাকিবেক না, কোন বিষয়েরই কষ্ট হইবে না আর সমস্ত সাত্ত্বিকী অন্ন উৎপন্ন হইবে, কষ্টদায়ক হইবে না । এখন অন্ন, ফল, ফুল পোকায় খায় ; তাহা সমস্ত নিবারণ হইয়া যাইবে ; আর অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন হইয়া যে দেশ-সকল একেবারে উৎসন্ন হইতেছে, তাহা এত অধিক পরিমাণে হইবে না কিন্তু যথা পরিমাণমত সুখদায়করূপে হইতে থাকিবে । তিন প্রকারের বায়ু বহিবে শীতল, মন্দ, ও স্নগন্ধ, আর অত্যন্ত বড় তুফান হইবে না, সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্য শাস্ত্ররূপে চলিবে, আর অগ্নি ব্রহ্ম কোন উপদ্রব হইতে দিবেন না রক্ষা করিবেন, রাজা, প্রজার বুদ্ধি নির্মল ও সাত্ত্বিকী হইবে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান প্রকাশ হইবে, সদা মুক্তিরূপ নির্ভয় এবং আনন্দে থাকিবেন ; মৃত্যুর সন্দেহ ও ভয় থাকিবে না, সদা পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা থাকিবে, আত্ম বুদ্ধি হইবে, আর নুতন নুতন রোগ, মারিভর আদি কখনই হইবে না, কোনও উপদ্রব থাকিবে না, আর ভূত ভূত বাহা কহিতেছে সে সমস্ত ভূতকে লয় করিয়া দিবেন, মহন্য পাগল হইবে না, জ্বীলোক অসময়ে বিধবা হইবে না ; আর সমস্তমত সুখে সন্তান হইবেক । যদ্যপি বালকদের বসন্তের পীড়া হয় তাহাতে কোন চিকিৎসা ও

ভর করিবে না, টাকা দেন অথবা না দেন, কোন কথার চিন্তা নাই অর্থাৎ দেবী মাতা জ্যোতিঃস্বরূপ রক্ষা করিবেন ও সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। রাজার সহিত রাজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, পিতার সহিত পুত্রের, গুরুর সহিত শিষ্যের, সাধুর সহিত সাধুর, এবং ভেথ ইত্যাদিতে অজ্ঞান হেতু পরস্পরের যে বিরোধ আছে, সে সমস্তের শান্তি হইয়া যাইবে ; এবং সকলের আত্মবোধ হইবে যে সমস্ত আমারই আত্মা ; কাহার সহিত কেহ শত্রু ভাব রাখিবে না, সকলের উপর দয়া হইবে আর সুখে আনন্দ রূপ থাকিবে। আর ভূমিকম্প হইবে না, পৃথিবীর কষ্ট ও চরাচরের কষ্ট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মোচন করিবেন। আর আপনারা রাজা প্রজা আপনারা উপর যে নানা গ্রহ রহিয়াছে, তাহা সমস্ত ত্যাগ হইয়া যাইবে, ইহা সত্য সত্য জানিবেন। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বিতীয় কেহই নাই যে এই সমস্ত দুঃখ মোচন করেন ও এই সকল বিপদের খণ্ডন করে। গীতাতে ভগবান গ্রীক্‌ষ কহিয়াছেন যে, হে অর্জুন ! তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাক, যাহা করিবার তাহা আমি অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছি। এইরূপ রাজা প্রজা আপনারা অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হউন ; এই সত্য ধর্মের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে নিমিত্ত মাত্র দাঁড়ান, যাহা করিবার হয়, সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামি অন্তরেতে প্রয়োগ করিয়া করাইবেন ; অর্থাৎ তোমাদের নানা প্রকারের দুঃখ মোচন করিবেন, তোমরা স্বাধীন থাকিবে। আর যখন ইষ্টদেব প্রসন্ন হন তখন রাজা প্রজা সকলের দুঃখ মোচন করেন। আর এরূপ কবিবে না যেমন বলিয়া থাকে যে,

“ক্যা বরস্তা জবকৃষি সুখানে ।

চুকি সময় পুণিক্যা পছতানে ॥”

অর্থাৎ শত্রু ওকাইয়া যাইলে পর বুট্টি হইলে আর কি হইবেক ; যাহার যে সময় তাহা বহির্কৃত হইলে পরে শোচনা করিলে কি লাভ হইবেক। তদ্রূপ এখনও পর্যন্ত আপনারা কিছুই নষ্ট হয় নাই, উদযোগ করিলেই সকল রক্ষা

হইবেক। এইরূপ যদিও না কর, তবে অনুতাপ করিতে হইবে ও হইতেছে।
 তত কার্য্যে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না, প্রজা অন্নভাব ইত্যাদি নানা প্রকারে
 অভ্যস্ত কষ্ট পাইতেছে।

যজ্ঞাহুতির দ্রব্য সংগ্রহ বিবরণ।

যদিও আপনারা যজ্ঞাহুতি করেন তবে উহার জন্ত কোথা হইতে দ্রব্য সামগ্রী
 লইয়া আসিবেন ও কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিবেন, তাহা শুনুন। রাজা প্রজা
 উভয়ে যে দ্বীপে যে দেশেতে যেখানে বাহার জন্ম, আর যে বাহার রাজ্যেতে যে
 যে অন্ন ও কলাদি উৎপন্ন হয়, উহা হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে যে অর্থোপার্জন
 হয়, তাহার মধ্যে প্রতি টাকার এক পয়সা করিয়া সত্য ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বর, গড
 আল্লাহ, খুঁদা অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম নামে বাহির করিয়া দিবে, ও আপন
 আপন অধিকারেতে প্রজাযুক্ত হইয়া বাহির করিয়া দিবে, নচেৎ এক পয়সার জন্য
 বোল আনা নষ্ট হইয়া যাইবে ও যাইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ও হাহাকার
 করিতেছ। গ্রামে গ্রামে দেব অর্পণের সমস্ত একত্র কর সত্য ধর্ম্মের প্রতি সন্তো-
 ষের সহিত দিবে। হিন্দু, মুসলমান, এবং ইংরেজলোক, অপর অপর যে
 কেহ দেয়, সে সকল একত্র করিয়া উহাকে দুই ভাগ করিবে। একভাগ
 যজ্ঞাহুতির জন্ত এবং উহা দ্বারা উত্তমোত্তম ঘৃত, (গাভিঘৃতই উত্তম
 অভাবে ভরসা ঘৃত এবং তাহার অভাবে যে কোন ঘৃত), মিষ্টায়, অগুরু
 চন্দন, শ্বেত চন্দন, গুগ্গল, ধূপ, কর্পূর, কেশর, (কুম্ভকুম, জাকরান্) মৃগ-
 নাভি, আদি সুগন্ধ, উত্তম উত্তম ফল আদি ধরিদ করিয়া অগ্নিব্রহ্মেতে
 হোম করা, অগ্নিব্রহ্মের নামে যে অংশ রাখা হয়, উহা হইতে এক তিলমাত্রও
 আপনারা ভোগ করিবে না, কারণ তাহাই শিবনির্ম্মাণ্য বলা হয়; আর শিব-
 নির্ম্মাণ্য (অর্থাৎ অগ্নিব্রহ্মের অংশ) যে কেহ খায়, সে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।
 রাজার রাজ্য ও ঘোষির বোধানাশ হইয়া যায়। যে লোকের দ্বারা যজ্ঞাহুতি
 দেওয়াইবেন, তাহার বেতন মাসে মাসে দিবেন। আহুতি দিবার কুণ্ড ও গৃহ

নিৰ্মাণ খরচও দিবেন। আর অপর ভাগকে বিচার পূৰ্ণক নানা প্রকার সৎ-
কাৰ্য্যেতে লাগাইবেন। আর গ্রামে গ্রামে এক একটা ধৰ্ম্মশালা নিৰ্মাণ করা,
যাহাতে অভ্যাগত প্রবাসী সমস্ত আসিয়া রাত্রি যাপন করিবে, এবং তাহাদের
কোন ক্লেশ হইবে না। গ্রামেতে কেহ অভ্যাগত, সাধু ব্রাহ্মণ, বিধবা স্ত্রী,
খোঁড়া, মূলা, অন্ধ আদি ক্ষুধার্ত না থাকে, অর্থাৎ যেই ক্ষুধার্ত হইবে তাহাকে
অন্ন দিবে। গ্রামে গ্রামে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক বেতন দিয়া নিযুক্ত
করিবে, যে দরিদ্রের চিকিৎসা হয়। দরিদ্রদিগের পুত্র কন্তার জন্ম ইস্কুল ও
পুস্তকাদির উপায় করিয়া দিবে।

আহুতি দিবার কাঠ আমের হইলেই ভাল হয়, নচেৎ যে দেশে যে কাঠ পাওয়া
যায়, তাহাই উত্তম; কিম্বা বাঁশ, ঘুঁটে, ও কয়লা ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ যে
প্রকারেই হউক, উত্তম রূপে আহুতি দেওয়া কর্তব্য; উহাতে কোন বিধি নিষেধ
নাই। দেব জ্যোতিঃস্বরূপ সার ভাগ গ্রহণ করেন, শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা দেয়,
উহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হন। আর গ্রামে গ্রামে কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া
দেওয়া, যে যেমন ছোট বড় গ্রাম নগর সেই পরিমাণে বিচার করিয়া কুণ্ড প্রস্তুত
করিয়া দেওয়া এক কুণ্ড কিম্বা দুই কিম্বা পাঁচ বড় বড় কিম্বা ছোট ছোট গোলা-
কার কিম্বা চারি কোণা অথবা তিন কোণা হয়, যাহাতে উত্তম রূপে হোম হইতে
পারে; কেন না কেবল মাত্র কার্য্য চলাতেই প্রয়োজন। ত্রিকোণ যন্ত্র ত্রিগুণময়
অগ্নি ব্রহ্মকে জানিবেন। যেখানে যেখানে কুণ্ড প্রস্তুত করিবেন, সেই স্থানে
অপর স্থান হইতে মৃত্তিকা আনাইয়া বেদি প্রস্তুত করা, যাহাতে বার মাস প্রত্যহ
আহুতি পড়ে, এবং পৃথিবী উষ্ণতাপে কষ্ট না পান। কুণ্ড ও তাহার চতুর্দিকের
স্থান এবং আহুতির কাঠ ও ঘৃত এবং সুগন্ধ, মিষ্টান্ন উত্তম ফলাদি সকল পরিষ্কার
রূপে নিৰ্ম্মল রাখিবে ও রাখাইবে। আহুতি হোতা পুরুষের একরূপ হওয়া আব-
শ্যক যে, যেকোন অগ্নির শিখা বিস্তার হইবেক উহাতে সেইরূপ পরিমাণে আহার
দিতে হইবে, আর যদ্যপি উহাতে অগ্নার হয় তবে উহাতে সেইরূপ সুগন্ধ দিবে,
না হয় সকল মিলাইয়া হোম করিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আহুতি দিবে

যেদ্রুপ ষালকের মুখে অধিক পরিমাণে আহার দিলে উহাতে তাহার কষ্ট হয় ;
তোজনে তৃষ্ণা হয় না। আর হাতীর মুখে একতিল মাত্র চাউল দিলে উহার
কষ্ট ও ক্রোধ হইবেক ; উভয়কেই প্রমাণ মত আহার দেওয়া উচিত অর্থাৎ যে
পরিমাণে অগ্নিপ্রবল থাকিবেন, সেই পরিমাণে তাহাতে আহুতি দেওয়া বিধেয় ;
কোন মতে ন্যূনাধিক হওয়া উচিত নহে। এজন্য যে পরিমাণে অগ্নিব্রকের
জ্যোতিবিস্তার হয়, সেই পরিমাণে উত্তম উত্তম নির্মল আহুতি দ্রব্য প্রজ্জ্বা ভক্তি
পূর্বক দিবেন।

আহুতি দিবার মন্ত্র।

আহুতি ও শুভকার্য্য করিবার সময় প্রথমে দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম
জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর আবাহন করিবে। কিন্তু তাহাতে আবাহন বিসর্জন
নাই, তিনি সর্বব্যাপক পূর্ণ তথাপি বিসর্জন করিবেন না কিন্তু অবশ্য আবা-
হন করিবে। যেমন রাজা প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন, মন্ত্রী রাজার পার্শ্বেই রহি-
য়াছেন, তথাপিও মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কণ্ঠ করেন যে, “ধর্ম্মানতার
এই কার্য্যের আজ্ঞা হয়তো করি।” তবে রাজা আজ্ঞা দেন, তখন সকল-
কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে। পরমার্থ অথবা ব্যবহার যে কার্য্যেতে রাজা,
প্রজা, প্রবৃত্ত হও, ঐ সময় গুরু, ইষ্ট, মাতাপিতা, পরব্রহ্মকে আবাহন
করিবে। আবাহন করিবার বিধি এই যে, চক্রে স্বর্ঘানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ
ঈশ্বরের সম্মুখে প্রীতি পূর্বক হাত জোড় করিয়া আবাহন করিবে। আবা-
হনের মন্ত্র এই যে,

ওঁ আরাহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি,

গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তু তে ॥

গায়ত্রী দেবী মাতা পরব্রহ্মকেই আনিবেন। ইহার দ্বারা সকল কার্য্যসিদ্ধ
হইয়া থাকে কোন বিষ বাটে না। আরাহন এবং বিসর্জন ইহার প্রকৃত অর্থ এই
যে মনের প্রতি বহির্দিকে মন্য্য ভাবে বিস্তারের নাম আবাহন। এবং উক্ত মনের

গতি বহির্দিক হইতে বিচার পূর্বক অন্তর মুখে সঙ্কোচ করিয়া আনিয়া আপনাতে লয়ের নাম বিসর্জন। অর্থাৎ কারণ পরমত্রক জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন ইহাকে আবাহন কহে। এই জগৎ স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ, এবং ক্রিয়া ইত্যাদিকে সঙ্কোচ পূর্বক লয় করিয়া কারণ স্বরূপেতে অর্থাৎ পরমত্রকোক্তে স্থিতির নাম বিসর্জন।

আহুতি দিবার মন্ত্র।

“ওঁ বরদে পরম জ্যোতি ত্রক্ষণে স্বাহা।”

“ওঁ পূর্ণ পরমত্রক জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা।”

ও “ওঁ চরাচর ত্রক্ষণে স্বাহা।”

এই তিন মন্ত্র দ্বারা অধিকতর শ্রদ্ধা হয়, একই কুণ্ডেতে আহুতি দিবেন। যে যাহার ইষ্ট নিরাকার কিম্বা সাকার দেব দেবীমাতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ সকলেরই অংশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবেক অর্থাৎ ইহাতে সমস্ত দেবগণই প্রসন্ন হইবেন। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল দিলে সমস্ত শাখা পত্র ফল ফুল ইত্যাদির ঐ জল প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেমন আপনি একটা ইন্দ্রিয় (মুখ) দ্বারা আহার করিতেছেন, আর আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রতি রোমে রোমে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপও অগ্নি নিরাকার সাকার দেব দেবীর আদি সকলেরই মুখ। যথা

“অগ্নি মুখেন খাদন্তি দেবাঃ”

ইতি শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ দেবভাগণ অগ্নি মুখ দ্বারা আহার করেন। যদিপি কোন অবোধ ব্যক্তি যাহার পূর্ণ পরমত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা না হয় আর তাহার সন্দেহ হয় যে আমার ইষ্ট দেবতা পৃথক্ আর উহার ইষ্ট দেবতা পৃথক্, তাহা হইলে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামে আহুতি দিতে পারেন কিন্তু ইহা জানা কৰ্ত্তব্য যে সকল ইষ্ট দেবতাই একই পূর্ণ পরমত্রক। যথা

বিষ্ণু ভগবানের মন্ত্র,

“ওঁ ক্লী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ব্রহ্মণে স্বাহা,”

“ওঁ বিষ্ণু ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

বিশ্বনাথ মন্ত্র যথা,

“ওঁ বিশ্বনাথ ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

সূর্য্য মন্ত্র,

“ওঁ হ্রী ক্লী চামুণ্ডায়ৈ বিদ্যে ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

আর চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের মন্ত্র,

“ওঁ সূরি আদিত্য ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ওঁ অঁ। স্রী স্রী স্রী সৌ সঃ সোমায় ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

অগ্নিব্রহ্মের মন্ত্র

“ওঁ অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

রাম মন্ত্র যথা,

“ওঁ রাং রামায় ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ওঁ জ্রী জ্র জ্রৌ স বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

আর আর নবগ্রহের মন্ত্র

“ওঁ অমুক গ্রহ ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

গণেশ মন্ত্র

“ওঁ গণাধিপতয়ে ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

ইন্দ্র মন্ত্র,

“ওঁ ইন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ওঁ ইন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ওঁ পরমেশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

আর ইংরেজ মুসলমান লোকের ইষ্ট দেবের মন্ত্র,

“ওঁ গাভ ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ওঁ আল্লাহ খুদা ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

ইহুদী আদির প্রজ্ঞা হয়ত এইরূপে আপন আপন ইষ্ট দেবের নামেতে আহুতি দিবে। এই সমস্ত মন্ত্র কি রূপ ? যেরূপ এক জলের নানা দেশে নানা ভাষায় নানা প্রকার নাম কল্পনা করা গিয়াছে এতরূপও এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম আর মন্ত্র নানা দেশেতে নানা মতে কল্পনা করা গিয়াছে তাহা বুঝিয়া নাইবেন। যিনি যে ভাবে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে নিরাকার নিঃশব্দ সমষ্টি রূপে, অথবা সাকার সত্ত্বগ ব্যষ্টি রূপে কিম্বা ভূতরূপে ভাবনা করিয়া ভজে (উপাসনা করে) উহাকে সেইরূপ প্রাপ্তি ও প্রকাশ হন। আর পূর্ণ রূপ ভাবনা করিয়া যে পূর্ণ রূপকে উপাসনা করে, উহাকে পূর্ণরূপই প্রকাশ হন।

এস্থলে যে আল্লাহ খুদা ও গাভ নাম উল্লেখ হইয়াছে এ জন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন মনে বিচার করিয়া দেখিবেন যেমন জল ব্রহ্ম ও পানি ব্রহ্ম দুই শব্দ একই বস্তুকে বুঝায় সেই রূপ আল্লাহ ও গাভ এবং পরমেশ্বর একই পরব্রহ্মের নাম অতএব যে নামে বলা হয় না কেন তাঁহাকেই বুঝাইবেক। যদিপি একান্ত পক্ষে কোন কোন ব্যক্তির এক পরব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা না হয় তাহা হইলে সাকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ বাহ্য পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে তাহা হইলে এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ নাম বলিয়া আহুতি দিতে পারেন যথা,

পৃথিবী ব্রহ্মণে স্বাহা, জল ব্রহ্মণে স্বাহা, অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা,
বায়ু ব্রহ্মণে স্বাহা, আকাশ ব্রহ্মণে স্বাহা, চন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা,
সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মণে স্বাহা ।

ইহার অর্থ এইরূপ হইতেছে যেমন, কোন এক ব্যক্তির হাত ব্রহ্মণে স্বাহা পরব্রহ্মণে স্বাহা ইত্যাদি।

আহুতি দিবার কাল নির্ণয়।

যদ্যপি প্রাতঃকালে আহুতি দিতে আরম্ভ করেন তবে দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে আর বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পূর্ব মুখ হইয়া আহুতি দিবেন, আর সায়াংকালে (সন্ধ্যার সময়) বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পশ্চিম মুখ হইয়া আহুতি দিবেন। যখন চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতি মূর্ত্তি থাকেন তখন যে দিকে প্রকাশ থাকেন সেই দিকে মুখ করিয়া আহুতি দিবেন। উহাতে কিছুই নিষেধ বিধি নাই। পরব্রহ্ম দশদিকে পরিপূর্ণ আছেন ও দেখিতেছেন। আর যদি নিরাকার হইতে প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিমূর্ত্তি হন, প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিমূর্ত্তি ব্রহ্মের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া নম্রভাবে আদর পূর্ব্বক আবাহন করিয়া আহুতি দিবেন। আর কোন বিষয়ে আলস্ত করিবেন না, করিলে রাজ্য প্রজালোক হুঃখ পাইবে। তদ্ব্যতীত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া বাহার যে সময় মনে হয় সেই সময় আহুতি দিবেন। আর পরব্রহ্মের স্বরূপও আপন স্বরূপকে এক রূপ ভাবনা করিয়া উপাসনা ও ভক্তি করিয়া আহুতি দেওয়া উচিত। আর গীতাতে লিখা আছে

“ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মার্ঘ্যো ব্রহ্মণ হুতং ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ষ্মসমাধিনা ॥”

ইহার অর্থ এই যে, যদ্যপি রাজা প্রজা যজ্ঞ আহুতি করেন তবে ব্রহ্মের নামে অর্পণ করিবেন। আর হবি (দ্রব্য ইত্যাদি) আহুতির বস্তুকে ব্রহ্ম জানিয়া অগ্নি ব্রহ্মেতে হোম করিবেন, আর অগ্নিকেও ব্রহ্ম জানিবেন, আর আপনাকেও ব্রহ্ম জানিবেন, আর ব্রহ্ম জানিয়া আহুতি দিবেন, আর কর্ষ্মকে (আহুতির দ্রব্য আয়োজন ও আহুতি দেওয়া ইত্যাদি কর্ষ্মকে) ব্রহ্ম জানিবেন, আর যিনি কর্ষ্ম করেন সে সকলকে ব্রহ্ম রূপ জানিবেন। পরব্রহ্মই ঐশ্বর্য, পরব্রহ্মই জগজ্জননী আত্মাপিতা সমস্ত পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, সমস্ত চরাচর তাঁহার পুত্র কন্যা। ভোজন করিতেছ জল পান করিতেছ, ভোগ করিতেছ তাহাকেও ব্রহ্ম যজ্ঞ বলা যায়।

এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মরূপ জ্ঞানিয়া ব্যবহার কার্য্য কিম্বা পরমার্থ কার্য্য রাজ্য প্রজ্ঞা সকলে মিলিত হইয়া করা কর্তব্য। প্রত্যক্ষ অগ্নি ব্রহ্মেতে নানা প্রকারের বস্তু হোম করা যায় যথা জ্ঞান অগ্নি ব্রহ্মেতে বাসনা আদি অজ্ঞান, অহংকার, বৈতকে হোম করা যায় ; অথবা আত্ম অগ্নি ব্রহ্মেতে অহমস্মি বিকারকে হোম করা যায়। সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখ ও দয়া কর। সকলকে আপনার আত্মা জানিবে, সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ। কাহারও সহিত পরস্পর বিরোধ করিও না। যে যে রূপে থাক আনন্দ রূপে থাকা উচিত আর সকলকে আনন্দরূপে রাখা উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধর্মতত্ত্ব ।

সত্যধর্মের আভাস ।

রাজা, প্রজা, সাধু ব্রহ্মজ্ঞানি ইত্যাদি আপনায়ী সকলে মিলিত হইয়া সত্যধর্ম ও চরিত্রের রক্ষার জন্য যজ্ঞাহতি করুন, যাহাতে সর্বদা আহতি হইতে থাকে, যাহা দ্বারা চরিত্র সুখী থাকে, এই কথা বিচার করিয়া কর ও অন্য লোকে যাহাতে করে তাহার চেষ্টা কর । গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ধর্মসভা, ধর্মবিচার অথবা ব্রহ্মবিচার (হুই একই শব্দ, কেবল বৃষ্টিবার ভেদ, সত্যাসত্যের বিচার, আর, সত্য ধর্ম (ধর্ম পথে) চল আর অন্যকে চালিত কর । উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা আর আত্মবোধ ও অগ্নি ব্রহ্মতে আহতি ও সত্যতে নিষ্ঠা রাখা এই সকলকে সত্যধর্ম বলা যায় । আর এক্ষণ হইতে সত্যধর্মী রাজা প্রজা উৎপন্ন হইবেন (জন্মগ্রহণ করিবেন) আর সত্যধর্মের প্রচার (বিস্তার) হইবেক । অর্থাৎ এক্ষণে সত্য যুগ আরম্ভ হইবেক, এক্ষণে সত্যনারায়ণের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের পূজা হইবেক । আর অসত্য কলিযুগ শব্দ প্রপঞ্চ ইত্যাদিতে যে নিষ্ঠা আছে তাহা ক্রমশঃ বাইতে থাকিবেক ।

যুগাদি বর্ণন ।

সত্যযুগ ও সত্যনারায়ণের পূজা কাহাকে বলা হয়, আর অসত্য কলিযুগ প্রপঞ্চ ইত্যাদি কাহাকে বলা হয়, ইহার অর্থ এই যে, মিথ্যা, পাবণ্ড, প্রপঞ্চ, ছল, কপট, অসত্য, পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা না হওয়া পরস্পর বিরোধ, অসত্য কল্পিত বস্তুতে নিষ্ঠা, সত্য বস্তুতে নিষ্ঠা শূন্যতা, রাগসী বুদ্ধি, অহংকার, ক্রোধ, মান, অপমান, অগুচি, অজ্ঞান, বিবাহ, কলহ, দাঙ্গা, চুরি, ডাকাইতি, আদালত ফৌজ-দারি, জীবহিংসা, অপরের নিন্দা (অশ্লীল), অশেষভ্রুংখ, বাবদার হুর্ভিক, প্রজা-নষ্ট (মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ) হাহাকার, লোকের কাতরতা । যেমন রাজার বুদ্ধি, সেইরূপ প্রজার বুদ্ধি । সত্য অসত্যের বিচার নাই ; আত্মবোধ ও সকলের প্রতি

দয়া নাই। সাধু মহাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া, জীব সকলের ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়া, ইত্যাদি এই অসত্য কলিযুগ প্রপঞ্চের ভাব। আর কলিযুগে যে কার্য্য হইবেক, সমস্ত কলের দ্বারা হইবেক, আর আদিতে কলিযুগ নাম লিখা আছে সেই এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আর সত্য যুগ শব্দের অর্থ এই বে, সত্য নারায়ণের অর্থাৎ সত্য যিনি শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মের পূজা হইবেক। রাজা, প্রজা সত্য অসত্যের বিচার করিবে, সত্য বলিবে ও বলাইবে, আর সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুমাতা পিতাতে নিষ্ঠা প্রীতি হইবেক আর উহাকে নমস্কার প্রণাম করিবেক। অন্তর্ধামি জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুমাতা পিতা কলিযুগের ছুটভাব দূর করিয়া সত্বগুণ, সত্যপ্রকাশ করিবেন। তখন পূর্ণ পরব্রহ্মকে আর আপনাকে একরূপ জানিয়া ভক্তি করিবেন, যাহা পূর্বে লিখিয়া দিয়াছি। আর অগ্নি ব্রহ্মেতে নানাপদার্থ স্নগন্ধ ইত্যাদি হোম করিবেন। যে কেহ ক্ষুধার্ন্ত ও পিপাসাত্ত্য উপস্থিত হয় উহাকে আহার দিবেন, আর আপন জ্রীপুত্রের সহিত একত্রে মিলিয়া প্রসন্ন মনে (সন্তোষ চিত্তে) পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নাম লইয়া ভোজন করিবেন আর সকলকে ভোজন করাইবেন, ইহাকেই সত্যনারায়ণের পূজা বলা হয়। আর সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পরব্রহ্মের বার্তা (আখ্যান) শ্রবণ করিবেন। এই সত্য নারায়ণের কথা। আর যে রাজা প্রজা এই রীতিতে চলিবেন, পূজা করিবেন, তিনি কখনই দরিদ্র কিম্বা বলহীন হইবেন না আর মুক্ত আনন্দ স্বরূপেতে সুখী থাকিবেন ও চতুর্ভগ্ন ফল পাইবেন। আর যথার্থ এই সত্যনারায়ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সদা অনাদি সত্য, এজন্য উহার নাম সত্যনারায়ণ কল্পিত করা হইয়াছে। উনি ভিন্ন যদ্যপি মার্যা প্রপঞ্চ করিয়া অপর অসত্য পদার্থের নানা নাম কল্পনা করিয়া পূজা করিবে; তাহা হইলে কেবল মাত্র নিষ্ফল আর হুঃখের কারণ জানিবেন। সবা বলহীন ও পরাধীন থাকিতে হইবে এবং এক্ষণে প্রত্যক্ষ বন্ধনেতে আছে।

“সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিঃ রসৎসঙ্গেন বন্ধনম্।”

যে রূপ সঙ্গ হয় সেইরূপ বুদ্ধিও হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ দেখ, যে

কাঠকে মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া দিলে মৃত্তিকার সঙ্গ পাইয়া মৃত্তিকা হইয়া যাইবেক, আর ঐ কাঠের অগ্নির সহিত সঙ্গ হইলে, অগ্নি উহাকে আপন রূপ করিয়া বায়ু-রূপ হইয়া আকাশেতে স্থিত থাকিবে। মৃত্তিকা অর্থাৎ অসংপদার্থে নিষ্ঠা করিলে অজ্ঞান, জড়বুদ্ধি, বলহানি হইয়া থাকে ও অগ্নিশব্দ অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সহিত সঙ্গ করাতে তেজ ও বল হইবেক এবং সূক্ষ্মস্বরূপ থাকিবেক। আর সত্যযুগেতে সত্যের উপর রাজ্য প্রজার নিষ্ঠা, ও আত্মবোধও সকল জীবের প্রতি দয়া আপনারই আত্মা জানিয়া, আর শীলতা, সন্তোষ, ঐশ্বর্য, সত্যধর্ম্মেতে আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে আত্মাতে নিষ্ঠা হইবেক; আর সত্য বলা, সত্য পথে চলা, সত্যরূপে ব্যবহার কার্য্য করা আর সত্য অসত্যের বিচার করা হইবেক, আর প্রজার উপর রাজার দয়াভাব হইবেক, উহাদিগকে পুত্র কন্যার সমান জানিবেন, দয়া করিবেন ও মান্য করিবেন। আর প্রজাগণ ও রাজাকে মাতা পিতার ভাবে মান্য করিবে, ইত্যাদি যাহা সত্য কার্য্য আর ধর্ম্ম হয় তাহাই সত্যযুগ জানিবেন। অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ও আপনাকে লইয়া সত্য যুগ জানিবেন। যে সদা সত্য স্বতঃপ্রকাশ, উহারই নাম সত্য যুগ। ইহাই আরম্ভ হইবেক।

সংশয় ভঞ্জন।

কোন কোন অবোধ পুরুষ, যাহাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা নাই, আর যাহাদের সত্যের সমস্ত শক্তি, প্রেতাগ ও মহিমার বোধ নাই, উহারা ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আর আমাকে পাগল বোধ করিবেন। আর বলিবেন যে, কখনও কি কলিকালেতে সত্যযুগ হইয়াছিল? পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে কলিযুগকে সত্যযুগ, আর সত্য যুগকে কলিযুগ করিয়া দেন। তিনি সরিষাকে পর্ব্বত ও পর্ব্বতকে সরিষা করিতে পারেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? জ্ঞানি পুরুষ যিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া জানেন অর্থাৎ বিশ্বাস করেন, তিনি কলিকালেতে সত্যযুগ হওয়াতে আশ্চর্য্য মনে করেন না। আর

বুঝেন যে, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কিনা করিতে পারেন। যেমন প্রথমে কলের গাড়ি প্রস্তুত (নিৰ্মাণ) করিয়া উহার উপর মনুষ্য চড়িলে গাড়ি আপনিই টানিয়া লইয়া যাইবেক। প্রথমে কেহই বিশ্বাস করে নাই, পরে যখন সেই গাড়ি প্রস্তুত হইয়া তাহা রেলের উপর চলিল তখন সকলেরই বিশ্বাস হইল। এইরূপে, যখন কার্য্য হইবেক তখন অবোধ লোকদিগের বিশ্বাস হইবেক। আর রাজা প্রজা! আপনাদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই নিষ্ঠা করিয়া চলুন এবং করুন। সমস্ত দুঃখদন্দ দূরীকৃত হইবেক। কারণ কি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত যোচন করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

প্রজালোক সকলে মিলিয়া প্রীতিপূৰ্ব্বক এই পুস্তককে নিত্য একবার পাঠ করিবেন শ্রবণ করিবেন ও অন্যো যাহাতে পাঠ ও শ্রবণ করে তাহা করিবেন তাহা হইলে জ্ঞীপুরুষ ইত্যাদি অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে আর পূর্ণপর ব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখিবে যাহা দ্বারা নির্ভয়, আনন্দ, মুক্তরূপ থাকিবে ও সকলকে আত্মতুল্য সমান দৃষ্টিতে দেখিবে, কাহার সহিত বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না।

সত্যধর্মের অধিকার ও অনধিকার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু অর্থাৎ আৰ্য্যাবর্তবাসী, ও মুসলমান, ইংরেজ, জ্ঞী, পুরুষ ইত্যাদি, যাহা দ্বারা ইচ্ছা হয় আহুতি দেওয়াইবে, আর যাহার শ্রদ্ধা হয়, সেই আহুতি দিবে, ইহাতে কিছুই বিধি নিষেধ নাই, আর কোন বিষয়ে দোষও নাই। সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলেরই শুভ সত্য ধর্ম্মেতে অধিকার আছে। যাহার জলের পিপাসা হইবে তাহাকে জল দিতে হইবে। জল ব্ধে পূর্ণ পরব্রহ্ম, পিপাসা শব্দে শ্রদ্ধা। রাজা প্রজা জ্ঞী পুরুষ ইত্যাদি সকল জাতিরই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মা। সত্য কার্য্য, সত্য ধর্ম্ম, উপাসনা, ওঁকার প্রণব গায়ত্রী জপ, বেদ ও আত্মবোধের জ্ঞী, পুরুষ ইত্যাদি সকলেরই আছে। যিনি সত্য কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি করুন ও করান, উহাতে বিধি নিষেধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে,

“স্বধর্মো নিখনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।”

ইহার তাৎপর্য এই যে সামাজিক ব্যবহার কার্যেতে বাহার যে কর্ম তাহা করিতেছেন ; অর্থাৎ রাজা রাজ্য করিতেছেন, তাহাই উহার ধর্ম ও প্রজা যে কর্ম করে তাহাই তাহার ধর্ম । যে ব্যক্তি মসলা বিক্রী করে সে যদ্যপি আপন কার্য ছাড়িয়া রাজার কর্ম করিতে ইচ্ছা করে, তবে উহাতে ভয়ের কারণ হইবে। কিন্তু পরমার্থ কার্যেতে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সকলের গুরু, আত্মা । যে ব্যক্তির পরমার্থ অর্থাৎ আত্মবোধ শুভ কর্মের ইচ্ছা হইবে, উহার অবশ্যই বেদাধ্যয়ন, ওঁকার ব্রহ্মগায়ত্রী ও অগ্নিতে স্বাত্ম শব্দ বলিয়া হোম করা ইত্যাদির অধিকার আছে ।

অধিকারী অনধিকারীর অর্থ এইরূপ যে, যেমন এক পিতার চারি পুত্র, চারি পুত্রের চারি কর্ম ভাগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে, বাহাতে উত্তম রূপে নিয়ম মতে কার্য হইবেক । যে লাটের যোগ্য, তাহাকে লাটের পদ দেওয়া গিয়াছে ; যে জজের কার্যের যোগ্য, তাহাকে জজের পদ দেওয়া গিয়াছে ; যে কলেক্টরের কার্যের যোগ্য, তাহাকে কলেক্টরের উপাধি দেওয়া গিয়াছে ; যে মাজিষ্ট্রের কার্যের যোগ্য, তাহাকে মাজিষ্ট্রের পদবী দেওয়া গিয়াছে । যদ্যপি চারি পুত্র আপন আপন কর্ম উত্তম রূপে নিয়ম প্রমাণ করিতে পারে, তবে উহাদের ঐ কর্ম ও পদবী থাকিবে । কিন্তু যদ্যপি লাট ঐ কার্যের যোগ্য না হয়, ও মাজিষ্ট্রের কার্যের যোগ্য হয়, তবে তাহাকে লাট পদবীর অনধিকারী ও মাজিষ্ট্র পদের অধিকারী করা যাইবেক । এবং যে মাজিষ্ট্র সে যদি লাটের কর্ম উত্তম রূপে নির্বাহ করিতে পারে, তবে তাহাকে লাট পদের অধিকারী করা যাইবে । পিতার চারি পুত্রই সমান । যে পুত্র পিতা মাতার আজ্ঞানুসারে চলে না ও হুঁট-স্বভাব হয়, তাহাকে পিতা আপন মনের কথা বলেন না ও উত্তম কার্যের ভার দেন না, এবং যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞা পালন করে ও আজ্ঞানুসারে চলে সেই পুত্রকে পিতা মনের কথা বলেন ও উহাকে শুভ কার্যের ভার দেন । পরন্তু পিতা শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু ও পুত্র শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র, হিন্দু অর্থাৎ আৰ্য্যাবর্তবাসী, মুসলমান, ইংরেজ, খ্রী পুরুষ ইত্যাদি জাতিকে বুঝিয়া লইবে। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করিবে সেই সৎকার্য্যের অধিকারী হইবে। এইরূপে সমস্ত গুণ কার্য্যেতে অধিকারী অনধিকারী বুঝিয়া লইবেন। জাতি বর্ণের নাম অধিকারী ও অনধিকারী নহে; গুণ ক্রিয়ার দ্বারা অধিকার ও অনধিকার হয়। যে চুরী করে তাহাকেই চোর বলা হয়, এইরূপে অন্যান্য বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ ৭ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় ৯ম শ্লোক।

“বিপ্রান্নি ষড়্গুণযুতা দরবিন্দনাভং পদারবিন্দনাভং পাদার-
বিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিস্কং।

মন্যে তদর্পিত মনো বচনে হিতার্থ প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু
ভুরিমানঃ ॥”

ইহার অর্থ এইরূপ যে, যদি জ্ঞান, সত্য, দম, শাস্ত্র জ্ঞান, অমাংসর্ষ্য, লজ্জা, ক্রমা, ক্রোধ শূন্যতা, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও শম এইবার গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের বিষ্ণু অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে ভক্তি নিষ্ঠা না হয়, তবে উহা হইতে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যেহেতু যিনি আপন মন, বাক্য, ক্রিয়া ও ধন ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের নিমিত্ত সম-
র্পণ করিয়াছে, অর্থাৎ চণ্ডাল যদিও ভক্তিবান হয়, তবে তিনি সমস্ত কুলকে পবিত্র করেন, কিন্তু এইরূপ বার গুণ যুক্ত ব্রাহ্মণ আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে ও দেব দেবী অগ্নি ব্রহ্মেতে এই জাতি বিচার নাই যে, “এ আমাকে যজ্ঞাহুতি করিলে আমার জাতি চলিয়া যাইবে,” অথবা, “ব্রহ্মগায়ত্রী, বেদ ও উপাসনা ও সন্ন্যাস আর আত্মবোধ এই ব্যক্তির কর্ম্মাতে আমার জাতি যাইবে কিবা আমি অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব,”—উহাতে এ ভাব নাই। যে জাতি হউক শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিসংযুক্ত হইয়া অগ্নি ব্রহ্মেতে হোম করিলে ও করাইলে জ্যোতিঃস্বরূপ দেব, দেবীমাতা, অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন। আর এইরূপে সমস্ত কার্য্যেতে বুঝিয়া লইবেন। যদিও উহাতে

জাতি বিচার থাকিত তবে ঐ লোকেদের জন্য পৃথক পৃথিবী সৃষ্টি করিতেন, আর জল ও অগ্নি ব্রহ্ম পৃথক আর আকাশও পৃথক হইত, আর ইন্দ্রিয়গণও পৃথক হইত। শাস্ত্র, পুরাণ, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, এ সকল আপন আপন সামাজিক ধর্ম ও পক্ষপাত। জ্ঞানবান পুরুষে পক্ষপাত নাই। এ জন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন যে,

“ত্রেণ্ডণ্য বিষয়া বেদা নিত্রেণ্ডণ্যো ভবাজ্জুন।”

অর্থাৎ, “হে অর্জুন! বেদ ত তিন গুণ ময় মাত্র, আমার সমস্ত ভাব উহা দ্বারা প্রকাশ হয় না।” এইরূপে আপনারাও বুঝিয়া লইবেন। সমস্ত আপনারই আত্মা, কাহার সহিত প্রভেদ করিবেন না, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে কাহারও জমা বন্দবস্ত নাই অর্থাৎ তিনি কাহারও নিকট একেবারে বিজ্ঞীত হইয়া থাকেন না; তিনি সকলের আত্মা। এ অহংকার করিবেন না যে, আমি দেব ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি, কারণ কি উঁহার মুখেতে কোটা ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, উঁহার বস্ত্র উঁহাকেই শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্বক দিয়া আপনারই লাভ।

জ্ঞানবান পুরুষেরা শাস্ত্রেতে এই জন্য অধিকারী অনধিকারীর উক্তি করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি কোন কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া যদিও অপর কোন কার্য করিতে যায় তাহা হইলে তাহার উভয়ের কোন কার্যই সম্যক রূপে চলে না।

বেদ শাস্ত্রের অধিকারী ও অনধিকারী।

বেদ, শাস্ত্রের অধিকারী অনধিকারীর ও অর্থ এইরূপ যে, যিনি বেদের বাক্যের সত্য অসত্যের বিচার করিয়া যে কর্ম করিবার যোগ্য উহা করিতেছেন, আর যাহা না করিবার যোগ্য তাহা করিতেছেন না, তিনিই অধিকারী ও পণ্ডিত। আর যিনি সত্য অসত্যের বিচার না করিয়া বেদ শাস্ত্রেতে যাহা লিখা আছে, তাহাই করিতেছেন ও তাহাকে বুঝিয়া হুঃখ পাইতেছেন, তিনিই অনধিকারী। যেমন রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন যে, প্রজাকে শাসন করিয়া গ্রাম অধিকার কর। যদি মন্ত্রী অবোধ হন, তবে রাজার আজ্ঞা বিচার না করিয়া প্রজাকে নষ্ট

করেন ও আপনিও হুঃখ পান ও রাজার সহিত প্রজার বিবাদ লাগাইরা দেন। এইরূপ লোক অনধিকারী হয়। যে মন্ত্রী রাজার আজ্ঞা পাইয়া আপন মনে বিচার করিয়া কৌশলে গ্রাম অধিকার করেন, ও প্রজালোককেও হুঃখ দেন না এবং আপনিও হুঃখ পান না, রাজার কোন ক্ষতি হয় না;—এরূপ লোক জ্ঞান-বানও অধিকারী হন।

যত ভাষাতে শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ লিখা আছে, সকলই কেবল কাগজ ও কালি বুঝিবার প্রভেদ। ইহা জ্ঞানী পণ্ডিত জানেন। কালির উপর যাহার দৃষ্টি আছে, তিনিই শাস্ত্র আনন্দ রূপ থাকেন, আর সকলকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন। আর বর্ণের উপর যাহার দৃষ্টি থাকে, তিনিই ভ্রমেতে ভ্রমণ করেন। পূর্ণ পরব্রহ্মেতে যে সকলেরই আত্মা আছে, ইহা বিচার করিয়া নিষ্ঠা কর, মান অভিমানকে ত্যাগ কর, সকলকে সমান দেখ, সদা আনন্দ, নিভয় ও সুখী থাকিবে।

অধিষ্ঠাতা নিয়োগের বিধি।

এই সত্য ধর্ম পালনের জন্য রাজা প্রজাপণ্ডিতগণ, আপনারা বিচার করিয়া গ্রামে গ্রামে এমন সুপাত্র জ্ঞানবান পুরুষ, যাহার সমস্ত জীবের উপর সমদৃষ্টি, দয়া আছে, ও সত্য ধর্ম্মেতে নিষ্ঠা আছে, তাঁহাকে অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া গ্রামে গ্রামে এক অথবা পাঁচ জনকে অধিষ্ঠাতা কর, যাহাতে নিয়ম প্রমাণ কার্য্য চলে। আর এইরূপে গ্রাম সমূহের উপর প্রতি পরগণাতে একজন অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর পরগণা সমূহের উপর প্রতি জিলাতে একজন অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর দশবার জিলা একত্র করিয়া তাহার উপর একজন অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর এইরূপ সমস্ত দেশের উপর একজন মহাজ্ঞানী পুরুষকে অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত কর। আর সর্বপ্রধান পুরুষ রাজা হওয়া উচিত, যাহার কুলেতে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন হইয়া আসিতেছে, আর যিনি সমস্ত প্রজার উপর সমদৃষ্টি রাখিয়া পুত্র কন্তার সমান প্রতিপালন করেন আর দয়া

করেন ; এইরূপ পুরুষকে সকলের উপর অধিষ্ঠাতা করুন । এই সকল অধিষ্ঠাতা পুরুষগণের আজ্ঞাভূসারে রাজা প্রজা সকলেই ধর্ম কার্যোত্তে প্রবৃত্ত হইবেন ও সত্য ধর্ম পালন করিবেন । আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়ার আজ্ঞা পালন করুন, আর সত্যধর্ম ও সত্য কর্মোত্তে দৃঢ় থাকিবেন । এক্ষণ হইতে যদ্যপি কেহ জরঃধ্বনি করিবেন তাহা হইলে সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের জরঃধ্বনি করুন অথবা চরাচর ব্রহ্মের জরঃধ্বনি করুন, নানা কল্পিত নামের জর মাননার প্রয়োজন নাই, উহাতে কিছুই লাভ নাই । ব্রহ্মাণ্ডে সকল দেশে দেশেতে, দ্বীপে দ্বীপেতে এইরূপ বাহাতে শীঘ্র হর তাহার অনুষ্ঠান করুন । বর্তমান সময়ে প্রায়ই চরাচর রাজা প্রজা সকলেই অত্যন্ত হুঃখী হইয়াছে, নানা কষ্টভোগ করিতেছে । এই জন্য রাজা প্রজা আপনাদের জন্য যে নিয়ম পূর্বে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, ঐ নিয়ম অনুসারে যদ্যপি আপনারা সকলে কার্য্যভূবর্তী হইবেন তাহা হইলে সদা আনন্দ, নির্ভর মুক্তরূপ থাকিবেন আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারি ফল সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইবেন ও ভোগ করিবেন, চরাচর রাজা প্রজা সকলে সুখী থাকিবেন, সকলকে পরব্রহ্ম সুখী আনন্দ রাখিবেন, আর বাহাতে আপনারা সুখী হন তাহাই তিনি করিবেন । ইহার বিপরীত করিলে নানা প্রকার হুঃখ পাইবেন । এক দেব জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন বিত্তীয় কেহই নাই যে এ হুঃখ মোচন করেন ইহা সত্য সত্য জানিবেন যদ্যপি কেহ কোন শাস্ত্র হইত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বোল্লিখিত কার্য্য করিতে নিষেধ করেন তাহা হে রাজা প্রজাগণ আপনারা শ্রবণ করিয়া আর সকলকে পণ্ডর ন্যায় অবোধ হইতে ইচ্ছা করিবেন না । মনোমধ্যে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া বিশেষ করিয়া দেখিবেন তাহা হইলেই সত্য জানিতে পারিবেন । পরম জ্যোতি পূর্ণ পরব্রহ্মের পথ সত্যের উপর দিয়া—

অন্যদিকে বাইবার নহে ।

রাজা জমিদারগণের সত্য ধর্ম পক্ষে কর্তব্য কর্ম ।

রাজা জমিদার লোকগণের এই ধর্ম যে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য

পরব্রহ্মেতে নিজে নির্ভা রাখেন, ও যাহাতে তাঁহার প্রজাদেরও নির্ভা হয় তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে রাজা ও প্রজা সকলেই সদা সুখী হইবেন পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেই থাকুন অথবা সাকার রূপে থাকুন, রাজা প্রজা উভ্যকে আত্মা মাতা পিতা গুরু মনে করিয়া সর্বদা তাঁহার উপাসনা করুন তাহা হইলে সকলে সুখী হইয়া নির্ভয়ে আনন্দে থাকিবেন। রাজার উচিত যে প্রতি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রজার তত্ত্ব লয়েন যে দিন দিন প্রজাগণ কোন্ বিষয়ে কষ্ট পাইতেছে আর কি উপায়ে সুখী হইবে যে বিষয়ে প্রজা দুঃখী আছে, রাজার ধর্মই এই যে, ঐ মুহূর্তে উহার দুঃখ নিবারণ করেন, উহাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নহে, অথবা যেমন তুলসীদাস কৃত রামায়ণে লিখা আছে যে,

“জান্ন রাজা প্রিয় প্রজা দুঃখারি।

সো নৃপ অবশ্য নরক অধিকারি।”

অর্থাৎ যে রাজার রাজ্যে প্রজা কষ্ট পায়, সে রাজার অবশ্য নরক ভোগ করিতে হইবেক। প্রজা, ক্ষেত্রের জন্ত কিস্তি দর করিবার জন্য অথবা পুরাতন ভগ্ন ঘর মেরামত করিবার জন্য অথবা ক্ষেত্রে বীজ বপনের জন্য, বা হালগরুর জন্ত কষ্ট পায় তাহা হইলে উহার দুঃখ দূর করা রাজার কর্তব্য কর্ম। আর যাহারা কোন রূপ অর্থোপার্জন করিতে অশক্ত হইয়া কষ্ট হয় তাহাদের প্রতি অর্থোপার্জনের কোন প্রকার উপায় করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি যে কার্যের যোগ্য তাহাকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিবেন। আর প্রজা দ্বারা অর্থোপার্জন করাইয়া প্রজাকেই পালন করিবেন; আর যে বৎসর প্রজার ভূমিভে শস্য না হইবে সে বৎসর রাজনা লওয়া রাজার ধর্ম নহে। যিনি কষ্ট দিয়া প্রজার নিকট অর্থ গ্রহণ করেন, সে রাজা জড় পণ্ড তুলা। কারণ তাহার দেখা উচিত যে সমস্ত বৎসর প্রজা আপন ঘরেতে লাঙ্গল, বীজ, মজুরি ও গরু লাগাইয়া আর স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সকলে মিলিয়া বধাসাধ্য কষ্ট পরিশ্রম করিল, কিন্তু কাল ক্রমে ভূমিতে কিছুই শস্য উৎপন্ন হইল না; তাহার পর সমস্ত বৎসর উহার স্ত্রী পুত্রগণের

ভরণপোষণ চাই; এখনই উহার ঘরে ভরণপোষণ জন্য হাহাকার হইতেছে, তাহার উপর আবার রাজার পীড়ন মাথায় পড়িলে প্রজার বিপদের উপর বিপদ, প্রজাকে এরূপ বিপদগ্রস্ত করা রাজার ধর্ম নহে। এ অবস্থার বিচার করিয়া সন্তোষের সহিত উহাকে ক্ষমা করা কর্তব্য। প্রজা, পুত্র কন্যা ভূগ্য, সম্ভষ্ট হইয়া তাহারা বাহা দিতে পারে তাহাই লওয়া উচিত। প্রজা সুখে থাকিলে রাজার মঙ্গল হয়, এবং রাজার মঙ্গলে প্রজার সুখ বৃদ্ধি হয়। আর পণ্ড দ্বারা অধিক শ্রম করাইতেছে ও অধিক পরিমাণে ভার বহন করাইতেছে; তাহা নিবারণ করিয়া পরিণামত বিনা ক্রেশে উহাদিগকে শ্রম করায় উচিত। এবং যদ্যপি কেহ কোন পণ্ড পালন করে তবে উহার থাকিবার ঘর করিয়া দিবে ও উত্তম-রূপে যথা সময়ে আহার দিবে। আর দরিদ্র প্রজার দুঃখ তাহাদের নিজ মুখে শুনা উচিত, দরখাস্ত ইত্যাদির প্রয়োজন নাই। ইহা রাজার ধর্ম। আর গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ইহা প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত যে, জীলোক কিম্বা পুরুষ কোন দুর্বল ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে কেহ দণ্ড দিবে না; আর পুত্র, পিতা-মাতাকে কষ্ট না দেয়, কিম্বা মাতাপিতা সন্তানকে কষ্ট না দেয়। আর বালক-গণ পরস্পর বিবাদ না করে, উহাদিগকে সং উপদেশ দিবে। এ সমস্ত বিষয়ে বিচার করিয়া তদারক করা উচিত। আর গ্রামে গ্রামে, গলীতে গলীতে ইহা প্রচার করবে কেহ বিবাদ করিলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া বাইবেক। আর ভয় ও নিয়ম ব্যতীত ঠিক ব্যবহার কার্য চলিবে না, তাহা নিশ্চয় জানিবেন। আর আপন আপন রাজ্যেতে প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদিকে জ্ঞান বিদ্যা ও শস্ত্র বিদ্যা-কিম্বা ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয় পাঠ করান ও শিক্ষা দেওয়া; বলিবার নিয়ম, বসিবার রীতি, অপরের প্রতি বথাবোধ্য মর্যাদা ও সত্যধর্ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া আর পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ মাকার জ্যোতির্মূর্তি চন্দ্রমা সূর্যনারায়ণকে মাতাপিতা জ্ঞানে সম্মুখে নমস্কার প্রণাম করিবার উপদেশ দেওয়া যে, উদয় অস্তের সময় প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে প্রদ্বার সহিত প্রণাম করে; বাহাতে সকলে বলবান, তেজস্বী, বুদ্ধিবান, জ্ঞানবান ও সুখী হইবেক।

ধার্মিক রাজাগণের বিবরণ ।

পূৰ্ণ পূৰ্ণ যুগেতে ক্ষত্রিয় রাজাগণ ধার্মিকছিলেন। চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্য বংশীয় রাজা দশরথ, রাজা রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, জনক, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, আর রাজা বলি ও হরিশ্চন্দ্র আদি যে সকল বড় বড় ধার্মিক লোক ছিলেন; তাঁহারা যজ্ঞ হোম করিতেন এবং করাইতেন; এবং পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখিতেন ও রাখাইতেন। আর যজ্ঞের নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবানছিলেন; এ জন্য দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রসন্ন হওয়াতে সমস্ত চরাচর, রাজা, প্রজা সুখী থাকিতেন। আর সময় মত বৃষ্টি হইয়া অন্ন ও তৃণ আদি উৎপন্ন হওয়াতে পশু আদি বিচরণ করিয়া সহজেই উদর পরিপূর্ণ করিত। আর নানা প্রকার ফল উৎপন্ন হওয়াতে পক্ষী আদির সুখ স্বচ্ছন্দে আহার সংগ্রহ হইত। অধিক পরিমাণে অন্ন ও শস্য উৎপত্তি হওয়াতে রাজা প্রজাদির স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইয়া থাকিত; আর কেহই কোন কারণে হুঃখী ছিল না,—কোন বিষয়ে প্রজা কিম্বা রাজা হুঃখী ছিল না। এই সকল ব্যক্তি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; আপনার দাস, দাসী, চর, অচর, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষকে আপন পুত্র কন্যার স্থায় সম-দৃষ্টিতে দেখিতেন ও পালন করিতেন, এবং উহাদের উপর দয়াবান ছিলেন। আর প্রতি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিতেন এবং অনুসন্ধান করাইতেন; প্রজার সমস্ত হুঃখ আপনার হুঃখ বলিয়া জানিয়া তাহা নিবারণের নিমিত্ত কটিবদ্ধ থাকিতেন। আর যিনি রাজা হইয়া প্রজাদির হুঃখ নিবারণ করিয়া প্রজাকে সুখী করিতে না পারেন, তিনি পশুর সমান; যেমন শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া ও কুকুর হাড় মাংস ভক্ষণ করিয়া উদরপূর্ণ করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ। আর যিনি রাজা হইয়া প্রজার হুঃখ না বুঝেন, উহাকে বারম্বার বিদ্বার। আর হে হিন্দু আৰ্য্য এবং মুসলমান ও ইংরাজ রাজাগণ! বাহাতে রাজা, প্রজা, উভয়েই সুখী থাক বিচার করিয়া সেইমত কার্য্য করা আপনাদের উচিত। অধিক আর আপনাদিগকে কি বলিব, আপনারা নিজে

জানী। এই গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, বাহাতে আপনারা সদা সুখী থাকিবেন। এই গ্রন্থোক্ত সত্য সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে।

দান পুণ্যের উপদেশ।

রাজা প্রজা সকলেই ব্যবহার কার্য্যেতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্য কর, আর দান, পুণ্য, বজ্র, বায় ইত্যাদি পরিমাণ মত যথাশক্তি কর, আর মান অহংকার করিয়া অপরিমিত বায় করিও না তাহা হইলে পরে অল্পতাপ ও শোচনা হয়, এবং স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ কষ্ট পায়। মান, অপমান ও সুখ্যাতিতে কি আছে? কেবল কষ্ট মাত্রই হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে যে, আপনি অতি ধনবান ও জ্ঞানবান তবে কি আপনি তাহাতেই মহৎ হইয়া যাইবেন, কিম্বা যদি কেহ বলে যে আপনি অতি নীচ ও মূর্থ তবে কি তাহা হইলে আপনি অতি নীচ ও মূর্থ হইয়া যাইবেন? আপনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। কেহ নীচ কহিলেও নীচ হইয়া যাইবেন না এবং কেহ মহৎ কহিলেও মহৎ হইয়া উঠিবেন না। যদি কেহ সোণাকে ছোট বলে তবে সোণা ছোট হইয়া যাইবে, কিম্বা কেহ তাহাকে বড় বলে তবে তাহা বড় হইয়া যাইবে? সোণা সোণাই থাকিবে। আর অবোধ ব্যক্তি অল্পেতেই অহংকারের জন্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যে রূপ

“কুন্ড নদী ভরী চলী উতরাই,

ধস থোড়ে ধন খল বউরাই।”

ইহার অর্থ এট যে, কিঞ্চিৎ মাত্র বৃষ্টি হইলেই কুন্ড নদী ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও পরে বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই একেবারে শুকাইয়া যায়; সেইরূপ কিঞ্চিৎ ধন হইলেই ধন নীচ ব্যক্তি উন্নত হয়। কিন্তু সমুদ্র সদা একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকেন। সমুদ্র শব্দ সুপাত্র, জানী, গভীর রাজা প্রজা—যে কেহই হউন, যে কুলেতেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তিনি অহংকার, মান রহিত হইয়া বিচার পূরক কার্য্য করেন; কুন্ড নদী শব্দে অবোধ অহংকারী, বাহার কিঞ্চিৎ ধন হইয়াছে

কিছু দশ বিশখানি গ্রাম জমিদারি হইয়াছে, কিংবা যৌবন অবস্থাতে কিঞ্চিৎ শাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথবা কিঞ্চিৎ উপস্তা করিয়া সিদ্ধি পাইয়াছে, সে অহংকার ও মান হেতু বক্রভাবে চলে কাহাকে মিষ্টবাক্য পর্য্যন্তও বলে না, আপন সমান কাহাকেও বোধ করে না, অহংকার মানের জন্ত ব্যয় করে তাহা হইলে তাঁহাকে মহৎ বলিবে, এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাতে নিষ্ঠা প্রদ্বা নাই, তাহাকেই ক্ষুদ্র নদী বলা হয়। খল শব্দে যে কেহ অপরকে মিথ্যা ও ছল করিয়া প্রবঞ্চনা করে অথবা বলপূর্ব্বক দুর্বল ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া তাহার ধন অপহরণ করে আর অপরকে নানা প্রকার কষ্ট দেয়, আর চোর মিথ্যাবাদী নিলুক ইত্যাদির নাম, যে কুলেতেই তাহার জন্ম হউক না কেন সে অবশ্যই অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে।

ব্যবহার কার্য্যেতে রাজা প্রজার কি প্রকারে

ব্যয় ও দান আবশ্যক ?

যে রূপ একটা আমগাছ বহু করিয়া রোপণ করিয়া তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হয় উহা দ্বারা নিজ পরিবার পোষণ করিবে তাহার পর যথাসক্তি ক্ষুদার্ত অভ্যাগত (অতিথি) কে দিবে ; কিন্তু ঐ বৃক্ষ সমূলে কাটিয়া নষ্ট করা উচিত নয়, অথবা ঐ বৃক্ষ একেবারে নিসৃত্ব হইয়া কাহাকেও দান করা উচিত নয়, কাহাকেও দিতে হইলে পরিমান মত দিবে। যদি ঐ বৃক্ষ কাটিয়া ফল কিছু নিসৃত্ব হইয়া দান কর তবে কি রূপে আপন পরিবার পালন করিবে আর বোগ্য সুপাত্রে ক্ষুদার্ত অভ্যাগত দিগকে দান করিবে ? ইহার তাৎপর্য্য এই যে বৃক্ষ শব্দে রাজা প্রজার রাজ্য, জমিদারি, চাকরি, ব্যবসা ও গৃহস্থালী কৃষি উৎপন্ন শস্তাদি বাহার যে কিছু জীবিকা আছে উহাকে বিচার পূর্ব্বক বহু করিয়া রক্ষা করিবে, আর পুরুষার্থ (সদা আলস্য রহিত হইয়া) উদ্যম সহকারে উহা হইতে অধিক লভ্য উৎপন্ন করিয়া ঐ লভ্য হইতে আপন পরিবার সমস্ত প্রতিপালন করিবে ও অবশ্য পোষ্য-

গণকে দিবে ও ব্যবহার কার্য্য করিবে এবং উহা হইতে যোগ্য পাত্র ক্ষুধার্ত অতিথি সেবা করিবে। আর যদিও এই বৃক্ষ রূপ বিষয় কার্য্য (ধন উপার্জন) কে সমূলে কাটিয়া ফেল কিংবা নিস্বল্প রূপে দান কর অথবা অভিমান চরিতার্থ জ্ঞত একেবারে সমস্ত ব্যয় করিয়া দেও তবে পরিশেষে স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে কি রূপে ভরণপোষণ করিবে? আর যোগ্য পাত্র ক্ষুধার্ত অত্যাগতকে কোথা হইতে দান করিবে? অবশেষে নিজ পরিবারগণই কষ্ট পাইবে। অপরকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিলেই পুণ্য হয় এমন নহে; আপন গৃহে আত্মীয় স্বজন-
 নের কষ্ট নিবারণার্থে সাহায্য করিলে বিশেষ পুণ্য হয় এবং তাহা অবশ্য অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম জানিবে। এ বিচার পূর্ব্বক যথা শক্তি ব্যয় করা উচিত; আপন সম্মুখে যদি কোন ক্ষুধার্ত উপস্থিত হয় তবে যথা শক্তি আহাৰ দিবে। (নিঃস্ব অসহায় যোগ্য পাত্র) অন্নদানের তুল্য অপর কোন দান পুণ্য কর্ম্ম আর উত্তম ফল অল্প কিছুতেই নাই; ইহা বৈষয়িক লোকের জ্ঞত বিশেষ ব্যবস্থা কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান পক্ষে আত্মজ্ঞান দান তুল্য এ সংসারে আর অন্য কোন দানই নাই কারণ তাহাতে জীব একেবারে অনন্ত চরিতার্থ হইয়া যায়। সমস্ত অন্ন (শস্ত্র) উত্তম উত্তম ফল ইত্যাদি সুখাদ্য ও সুগন্ধ বস্তু ইত্যাদি যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা কেবল চৈতন্ত আদির আহাৰ করিবার জন্য, এবং অগ্নি ব্রহ্মতে আহুতি দিবার জন্য হইয়াছে কিন্তু গৃহেতে কেবল মাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জ্ঞত হয় নাই। যথা শক্তি ব্যয় করিবে তাহাতে কোন প্রকারে কেহ কষ্ট না পায়। অহংকার ও মানের জন্য কতই রাজা প্রজা বিবাহ ও তিলক ইত্যাদি ও বস্ত্র শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে অপরিমিত ব্যয় করিতেছেন আর করাইতেছেন এবং জমিদারী আবদ্ধ রাখিয়া কর্কষ লইয়া ব্যয় করিতেছেন ও সন্তোষ হইতেছেন। যখন মহাজন পীড়ন করেন আর উহার কর্কষ পরিশোধ করিতে না পারেন তখন মহাজন কষ্ট দেয় ও সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লন; আর এই সময় স্ত্রী পুত্র পরিবারগণ অন্ন বস্ত্র বিনা কষ্ট পায়, আর আর্তনাদ করিতে থাকেন এবং অহুশোচনা করেন যে, কেবল মাত্র সুখাতির জন্য এরূপ কেন করিয়াছিলাম। পূর্বে যে ব্যক্তিরা ছল করিয়া ব্যয়

করার পরিশেষে তাহারাই সকলে উপহাস করে। এ জন্য বিচার করিয়া পরি-
মান মত যথা শক্তি ব্যয় করা আর করান উচিত।

দান করা যাহা বলা গিয়াছে, তাহা সুপাত্র, অধিকারি (যোগ্য পাত্র) আব-
শ্যক। ইহার অর্থ সংক্ষেপে বলা হইতেছে তাহা শুনন, যে ব্যক্তি রোগী তাহা-
কেই ঔষধি দেওয়া যোগ্য (আবশ্যক হেতু উপযুক্ত কর্তব্য কর্ম) কিন্তু নিরোগীকে
ঔষধি দেওয়া অনাবশ্যক হেতু অযোগ্য অর্থাৎ নিষ্ফল। ক্ষুধার্ত অভাগতকে
অন্ন আর বস্ত্র দেওয়া যোগ্য এবং উহারাই এই কার্যের প্রকৃত অধিকারী। আর
যাহার ক্ষুধা নাই অর্থাৎ যে আহার করিয়াছে, যাহার পেটভরা আছে তাহাকে
অন্ন না দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে ধান্য শুখাইয়া বাইতেছে ঐ ভূমিতে জল
দেওয়া আবশ্যক। এইরূপও যে কোন বিদ্যার্থী অথবা সুপাত্র ব্যক্তি সত্যধর্মী
পরোপকারী ব্যক্তি কোন কারণ জন্য কষ্ট পায় কিম্বা কাহারও কন্যার বিবাহ
দিতে হয় এবং যদ্যপি ঐ ব্যক্তি দারিদ্র হয় ও লজ্জা জন্য যাক্সা করিতে না পারে
তবে এমন ব্যক্তিগণকে ধন দেওয়া কর্তব্য কর্ম, যে কুলেতেই তাঁহর জন্ম
হউক না কেন, তাঁহাকে দান করাতে যথার্থ ফল হয়। কোন ধনবান ব্রাহ্মণ,
যাহার কোন প্রকার অর্থোপার্জনের উপায় আছে, এবং ব্যবহার কার্য উত্তম
রূপে চলিতেছে কিম্বা কোন মিথ্যাবাদী, লম্পট, নিন্দুক, প্রবঞ্চক, দ্বাতক্রীড়ক,
এবং যে ধন পাইলে অপরের প্রতি কষ্টদায়ক কার্য (মিথ্যা নালিশ ইত্যাদি)
করে, এরূপ চরিত্রের লোক ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে দান করা নিষ্ফল ও অসু-
চিত কার্য, কারণ ইহাতে জগৎ সংসারের অনিষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা
সত্য সত্য জানিবেন। যে রূপ মরুভূমিতে বীজ বপন করিলে শস্য হয় না, সেইরূপ
কুপাত্রে দান করিলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন,

“দরিদ্রানু ভর কৌন্তেয় মাশ্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।

ব্যাদিতস্যোমধং পথ্যং নিরুজস্ত কিমৌষ ধৈঃ।”

পুরাতন সত্যধর্মের আরম্ভ বিবরণ ।

রাজা, প্রজা পণ্ডিতগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন, যেৰূপ পূৰ্ব পূৰ্ব যুগেতে রাজা প্রজা সত্য ধর্ম পথে চলিতেন এক্ষণে সেইরূপ আরম্ভ হইবেক । পূর্ণ পরব্রহ্ম অন্তর্ধামির প্রয়োগ হেতু নূতন ব্যবস্থা হইবেক ও মধ্যেতে নানা প্রকারের যে সকল প্রপঞ্চ (মায়িক বস্তু) করুনা হইয়া গিয়াছে, সে সকল এক্ষণে আর থাকিবেক না, কারণ উহাতে রাজা প্রজার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে ।

যে যুগেতে ও বংশরেতে বাহা হইবার তাহাই হইবেক । আর রাজা প্রজার বুদ্ধিও সেইরূপ হইবেক । যেমন, যখন শীত ঋতুর কালপূর্ণ হইলে বসন্ত ঋতু আইসে, তখন সমস্ত বৃক্ষ ইত্যাদির পাতা খসিয়া পড়িতে থাকে, আর নূতন নূতন পল্লব হইতে থাকে ; সে সময় ঐ পুরাতন পাতা কোন রূপ যুক্তি দ্বারা গাছে লাগিয়া থাকিতে পারে না, উহাকে খসিয়া পড়িতেই হয় এবং নূতন পল্লব হইতে থাকে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম কোন মতে প্রতিবন্ধক ঘটে না । এইরূপ সমস্ত বুদ্ধিয়া লইবেন যে, সমস্ত নূতন বন্দোবস্ত হইবেক । যে সময়ে যে মুহূর্তে বাহা ঘটবার তাহা ঘটয়া যাইবেক কোন মতে অন্যথা হইবার নহে । বাহিরে এই উপদেশ করা যাইতেছে এবং অন্তরেতে অন্তর্ধামি সকলের অন্তরে প্রয়োগ করিয়া এইরূপ ঘটাইবেন । ইহার বিপরীতে কষ্ট পাইবে । যে সময়ে বাহা ঘটবার হয় সে সময়ে তাহা অবশ্যই ঘটবে । শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন যে, হে অর্জুন ! তুমি নিমিত্ত মাত্র দণ্ডারমান থাক জেদ করিও না, বাহা হইবার হয় তাহা হইবেক । ইহার অর্থ এই যে, রাজা প্রজা আপনারা অর্জুনের ন্যায় আলস্য অজ্ঞান নিদ্রা হইতে এক্ষণে জাগ্রত হন, এই সনাতন ধর্মের প্রতি তীক্ষ্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য আপনারা নিমিত্ত মাত্র দণ্ডারমান থাকুন ; অন্তর্ধামি জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং প্রয়োগ করিয়া প্রকাশ করিবেন । সত্যের বিস্তার আরম্ভ হইবেক ।

শরীরের সম্বন্ধে উপদেশ ।

রাজা প্রজা শরীরকে সকল বিষয়ে সাবধান এবং রক্ষা করিয়া চলাতে পরমার্থিক সিদ্ধি হইবে এবং শরীর উত্তম রূপে এবং তোমরা ও আনন্দরূপ থাকিবে। যে রূপ অগ্নিশিখা বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নির্ঝান হইতে পারে বটে কিন্তু যদি কোন কাচের পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ শিখা স্থির ভাবে থাকে এবং চঞ্চল হয় না সেইরূপ কাচের পাত্র শব্দ বিচার অদ্বৈত জ্ঞান ও স্থির শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে সর্বদা নিষ্ঠা রাখা ; বাহ্য হইলে সকল ভ্রম ছঃখ ইত্যাদি নষ্ট হইবে এবং সর্বদা সকল বিষয়ে আনন্দ রূপ থাকিবে এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবে ।

বাসস্থান পরিষ্কার রাখিবার উপদেশ ।

সমস্তদেশ গ্রামে বাটা ঘর, গলী রাস্তা ইত্যাদি সমস্ত পরিষ্কার রাখিবে, যাহাতে কোন মতে অপরিষ্কার থাকিতে না যায় কিম্বা বাহ্য অপরিষ্কার হইবেক তাহা প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া অপরিষ্কৃত বস্তু মৃত্তিকাতে পুঁতিয়াফেলা উচিত। আহারিয় অন্ন ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদিতে, লাভের জন্ত লোভ করিয়া ব্যবসায়ী লোকগণ কদর্য অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করিয়া নষ্ট করিবে না। আপন লভ্য রাখিয়া উচিত মূল্যে পরিষ্কার দ্রব্য বিক্রয় করিবে, এবিষয়ে রাজার শাসন রাখা উচিত। জ্ঞানি রাজার এই লক্ষণ। যে রাজার এরূপ গুণ নাই, সে রাজার যোগ্য নয়। কেবল হাড় ও চামড়ার নাম রাজা নয়। সদগুণে ও বুদ্ধি বিদ্যাতে সুনিপুণ রাজা হওয়া উচিত সকল কার্যে বিচার করা উচিত, কেবলমাত্র প্রজাকে ভয় দণ্ডই দেওয়া রাজার ধর্ম নহে।

রাজনীতি ।

রাজার দণ্ড দিবার অর্থ এই যে, যেমন একটা লাঠী বদ্যাপি বাঁকা হয়, তাহাকে সোজা করিবার জন্ত অগ্নির উত্তাপ দিতে হয় তাহা হইলে কাষ্ঠ নরম হইয়া

সোজা হইয়া যায়। যদ্যপি কিঞ্চিৎ উত্তাপ দিলেই কিছা একবার উত্তাপ দিলেই নরম হইয়া সোজা হইয়া যায় তবে উত্তাকে বারম্বার উত্তাপ দিবার কোন প্রয়োজন হয় না কেবল সোজা হওয়াই আবশ্যক। এইরূপে যে প্রকার ছুট-স্বভাব উহার ছুটস্বভাব ত্যাগ করাইবার জন্ত দণ্ড দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন করা উচিত। একজনকে দণ্ড ভয় দেওয়াতেও অল্প প্রকার ভয় হয় ও সত্য পথে চলিতে থাকে। একবার দণ্ড ভয় দেওয়াতে কিছা কিঞ্চিৎ দণ্ড ভয় দেওয়াতে যদ্যপি উহার ছুটস্বভাব ত্যাগ হয়, তাহা হইলে পুনশ্চ উহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। আর ছুটস্বভাবাবিহীন লোক চোর; কুচরিত্রের লোক, জুয়াচোর, অসত্য প্রপঞ্চী পুরুষ, মিথ্যা কথা বলিয়া কাহারও সহিত কাহার বিবাদ লাগাইয়া দেয়, একজনের কথা অপরজনকে বলিয়া দেয়, দুর্বল ব্যক্তির বস্তু বণপূর্বক অপহরণ করে, ও উহাকে কষ্ট দেয় প্রহার করে; দুর্বল স্ত্রী অথবা অপরকে কষ্ট দেয়। এইরূপ ছুটস্বভাবাবিহীনকে দণ্ড দেওয়া উচিত। যদ্যপি কেহ জরিদ্র ও দুর্বল হয় আর সে যদি আপনার পুত্র ও গুরু সহিত কোন বিষয় লইয়া বিবাদ করে তবে তাহার যথার্থ বিচার করিয়া যাহার অপরাধ হয় তাহাকেই দণ্ড দেওয়া উচিত। আর যদ্যপি কোন জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি অপরাধ করে তবে তাঁহাকে অধিক দণ্ড দেওয়া উচিত। যদ্যপি অপরাধী ব্যক্তি নিজ পুত্র কিছা ইষ্ট গুরু গুরু হন তথাপি উহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে। বিচার কার্যে আপন পর বিবেচনা করা অবোধ পশুর কর্ম। সকলের উপর সমদৃষ্টি হইয়া পুত্র কণ্ডার তুল্য দয়া করিয়া বিচার করা রাজার ধর্ম; নচেৎ রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে, ও রাজা রাজ্যের অধিকারী হইবার উপযুক্ত হইবে না।

রাজধর্ম ।

রাজার অপর একটি ধর্ম এই যে প্রকার দ্বারা কর্ম করাইয়া তাহার উচিত মূল্য দেওয়া উচিত। যদ্যপি পরিশ্রম করাইয়া উহাকে উচিত মূল্য না দেওয়া হয় তাহা অত্যন্ত অন্যায় এবং বিশেষ ঘৃণিত কর্ম। ইহা রাজধর্ম কিছা সাধা-

রণ ভ্রোচিত কৰ্ম নহে। যদ্যপি ৰাজা সত্যবাদী হন তথা হইলে প্রজাও সত্য-বাদী হইবে। যদ্যপি ৰাজাগণের সংসারে কোন কৰ্ম হয় তবে সেই সেই কাৰ্য্যে যথা যোগ্যতা বিচাৰ কৰিয়া সেই কাৰ্য্যে সাধু ও দারিদ্রদিগকে প্ৰতিপালন ও রক্ষা কৰা উচিত। যে যে কৰ্ম্মের যোগ্য, জী অথবা পুৰুষ, উহা দ্বাৰা সেই কৰ্ম্ম লওয়া উচিত। সাধু দরিদ্র ইত্যাদি লোকের ধৰ্ম্ম এই যে, শরীর দ্বাৰা পৰিগ্ৰহ কৰিয়া আপন আহাৰ ও বস্ত্ৰ উপাৰ্জন কৰা। আপন স্বৰূপ কি ও পূৰ্ণ পৰব্ৰহ্মের স্বৰূপ কি? ইহাকে বিচাৰ কৰিয়া পূৰ্ণ পৰব্ৰহ্ম জ্যোতিঃস্বৰূপকে শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক ভক্তি কৰা, বিদ্যা পাঠ কৰা আত্মবোধ প্ৰাপ্ত হওয়া এইৰূপ জ্ঞান হইলে শীঘ্ৰ কাৰ্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে, আর সে ব্যক্তি শান্ত ও আনন্দযুক্ত হইবে। যদ্যপি লোক সকল স্তূথের জন্ত অহংকাৰেতে আত্মাকে ছুঃখ দিয়া তপস্কা, যোগ কৰে, তথা হইলে কোটি যুগেতেও সে কাৰ্য্য সিদ্ধ হইবেক না। পূৰ্বে লিখিত নিয়ম অনুসারে চলিলে অন্য হইতে ৰাজা প্রজা কাৰ্য্য কৰিলে গৃহস্থ ধৰ্ম্মেতে থাকিয়া ব্ৰহ্মচৰ্য্য, বানপ্ৰস্থ, সন্ন্যাস ও গাৰ্হস্থ এই চাৰি ধৰ্ম্মই সিদ্ধ হইবেক, ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। যাহা পূৰ্বে লেখা হইয়াছে সেই অনুসারে সকলে কাৰ্য্য কৰুন। যদ্যপি একেবারে পৰব্ৰহ্ম, ৰাজা প্রজার অন্তর বাহির প্ৰকাশ কৰিয়া দেন তথা হইলে আশ্চৰ্য্য মনে কৰিবেন না; আপনারা সকলে অন্ধকার রাত্রে অন্ধ হইয়া আছেন, আর যখন একই দেব জ্যোতিঃস্বৰূপ সূৰ্য্যনाराয়ণ উদয় হন তখন সকলের প্ৰতি দিন অৰ্থাৎ নেত্র হয়; এইৰূপে পৰব্ৰহ্ম জ্যোতিঃস্বৰূপ জ্ঞান সূৰ্য্য সকলের অন্তঃকরণে প্ৰকাশ কৰিয়া দিবেন।

সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাশ্রমতত্ত্ব ।

জাতি বিচার ।

পূর্ব অধ্যায়ে সাধারণ ধর্মের বিচার হইয়াছে এখন বিশেষ ধর্মের তত্ত্ব বিচার হইতেছে ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির স্থলরূপে সংক্ষেপে অর্থ বলিয়া দিতেছি । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কাহাকে বলে তাহা শুনন । যেমন ইক্ষু হইতে রস হইয়া উহাতে গুড়, চিনি, মিছরি, তুরা, ইত্যাদি হইয়া থাকে, আর উহাতে নানা প্রকারের নানা আকারের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, ঐ সকলের কারণ ইক্ষুই । গুড় যতই পরিষ্কার করা যাইবেক ততই উহাতে আররূপ গুণ বোধ হইতে থাকিবেক আর উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম করনা করা যাইবেক । স্বরূপেতে সকলই সমান উহাতে কেহ মহৎ ও কেহ নীচ নাই । কেবল শব্দমাত্র । ইক্ষুশব্দ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম আর রসশব্দ জৈবর মায়া ব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার । আর গুড় শব্দ শূদ্র, চিনিশব্দ বৈশ্য, মিছরি শব্দ ক্ষত্রিয়, আর ওসালশব্দ ব্রাহ্মণ ; আর মিষ্টান্ন শব্দ তৃণ-ঘাস পশুপক্ষী ইত্যাদি বুঝিয়া লইবেন । কেবল নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও উপাধি ভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে ।

জাতি বিবরণ ।

ব্রাহ্মণে এতগুলিন গুণ হওয়া আবশ্যক, যথা শীলতা, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, শান্তি, সত্যাসত্যের বিচার, সত্যব্রহ্ম চৈতন্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা ভক্তি, ইন্দ্রিয় জয় করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, আর আপনা হইতে পরব্রহ্মকে জ্ঞান করা— অর্থাৎ একইরূপ জানিয়া প্রীতি রাখা ; আর চরাচর, রাজা প্রজা, সকলতেই আত্ম দৃষ্টিতে মান অপমান ও জয় পরাজয়, রহিত হওয়া, বিদ্যা অধ্যয়ন করা আর অপর সকলকে বিদ্যাদান করা, সত্য বলা, ও সত্যবাক্য বলিতে শিক্ষা দেওয়া

যজ্ঞ করা ও অন্যকে যজ্ঞ করান, দান লওয়া ও দেওয়া—যাহার এই সমস্ত গুণ আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ জানিবে। তিনি পুরুষ হন বা স্ত্রীলোক হন, বিদ্বান্ হন অথবা মূর্খ হন, তিনি যে জাতির ঘরে জন্ম লইয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাং দ্বিজ উচ্যতে।

বেদবিৎচ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

উহার অর্থ এই যে, বালক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন উহার অবস্থাকে শূদ্র বলা হয়, সংস্কার হইলে উহার দ্বিজনাম হইয়া থাকে (দ্বিজ জীবের নাম, এই সংস্কার দেওয়া যায় যে, এক ঈশ্বর তুমি জীব); বেদাভ্যাস করাতে বিপ্র বলা হয়; বিপ্র শব্দে (বীর, ইন্দ্রিয়জিৎ, তেজ, বল, জ্ঞান সম্পন্ন); পূর্ণ রূপে ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেমন বশিষ্ঠ দেব ও বিশ্বামিত্র ঋষি। মনুতে লেখা আছে যে,

“শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চেতি শূদ্রতাং।

ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেরস্তু বিদ্যাং বৈশ্বাস্তথৈবচ ॥”

অর্থাৎ শূদ্র কূলে জন্মিয়া যদ্যপি উত্তম কর্ম করে তবে সে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ কূলে জন্মিয়া যদ্যপি নীচ কর্ম করে তাহাতেই সে শূদ্র হয়। এতগুলি গুণ ক্ষত্রিয় ধর্মে থাকা আবশ্যিক, যথা, শীল, সন্তোষ, দয়া, দান, ধৈর্য, ইন্দ্রিয়জয়, তেজ, বল, শক্তি, ব্যবহার কার্য ও পরমার্থ কাধ্যেতে তীক্ষ্ণ ভাব আর জ্ঞান বিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যাতে (অস্ত্রাদি চালন কি না যুদ্ধ কার্যতে) অভ্যাস, সত্যাসত্যের বিচার, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, আপনা হইতে পরব্রহ্মেতে অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ একই রূপ মনে করিয়া নিষ্ঠা রাখা, পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেতে থাকেন অথবা সাকার রূপেতে থাকেন, হৃদয়নারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি ব্রহ্মেতে প্রীতি রাখা, নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, আর সদা এই বৃত্তিতে থাকা যে, ঈশ্বর জ্যোতিঃ-স্বরূপ কোন বিষয়ে প্রসন্ন থাকেন, তাহাতে উহার রূপায় চরাচর রাজা প্রজা সমস্ত স্তুতী থাকে, তাহাই করেন ও অন্য লোককে উৎসাহ দেন প্রজাপালনেতে

প্রবৃত্তি থাকে, সমস্ত প্রজাকে আপন আত্মা বলিয়া জানেন, উহাদের প্রতি পুত্র কন্যার সমান দয়া রাখেন; আর মনুষ্য, রাজা, প্রজার কি কর্তব্য তাহাই করেন ও করান, সত্য ধর্ম্মেতে নিষ্ঠা রাখেন ও রাখান, বাহাতে প্রজা সুখী থাকে; বিদ্যা পাঠ করেন ও করান; যজ্ঞাহুতি করেন ও করান, আর দাতা হইয়া সকল বিষয়ে নির্ভয় ও মান অপমান হইতে রহিত থাকেন। বাহাতে এই প্রকার গুণ সকল বর্ত্তিয়াছে অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে, চাই তিনি পুরুষ হন অথবা স্ত্রীলোক হন, তাঁহার যে কুলেতেই জন্ম হইয়া থাকে তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয় জানিবেন। বৈশ্যের এই সকল ধর্ম্ম জানিবেন যে, কৃষি আদি সমস্ত অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা তীক্ষ্ণ হইয়া করে, ধন উপার্জন করে, আর পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে, সাধু, ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, থক প্রভৃতিকে ভোজন করায়, বস্ত্র দেয়, যথা-শক্তি অগ্নিতে আহুতি দেয়, আর দয়া, সন্তোষ, বিদ্যা অধ্যয়ন করে আর সকলকে বিদ্যাদান করে সমস্ত পরিবারকে উত্তম রূপে ভরণপোষণ করে এবং অকপটভাবে সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করে। বাহাতে এই গুণ সকল বর্ত্তমান আছে, তিনি স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ হন তিনি যে কুলেতেই জন্মগ্রহণ করুন উহাকে বৈশ্য শব্দ বলিয়া জানিবেন। শূদ্রের এই সকল ধর্ম্ম যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনের সেবা করে, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করে, অর্থাৎ শূদ্রের অর্থ এই যে, আলস্যপরবশ অজ্ঞানী, অহংকারী, ক্রোধী, পরব্রহ্মেতে অভক্তি অশ্রদ্ধা, পাষণ্ড, মনের অগুচি, মিথ্যা বলিয়া পরমাত্মা জীবকে হিংস্র দেয়, দয়া শূন্য, শীলতা নাই সদা অসন্তোষ ও অর্থের্ষ্যা, আপনার লাভের জন্য অপরকে কষ্ট দেয়, কিঞ্চৎ লইয়া মিথ্যা বলে আর অন্যকে মিথ্যা বলিতে উৎসাহ দেয় পরনিন্দা রত ও পরব্রহ্মকেও নিন্দা করে আর অন্যকে করিতে প্রবৃত্তি দেয়—যে ব্যক্তির শরীরে এই প্রকারের দোষ আছে তাহাকেই ব্রেক্ষ (মলিন বুদ্ধি) শূদ্র জানিবে। সে স্ত্রীলোক হউক অথবা পুরুষ হউক আর তাহার যে কুলেতেই জন্ম হউক। আর্য্য হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি সকল লোকেতে এইরূপ বুদ্ধিরা লইবেন। স্বরূপেতে সকলেই গুরু, চৈতন্য, কারণ পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, স্বরূপেতে

কেহই মহৎ নীচ নাই সকলেই সমান ; গুণ ও ক্রিয়ার নাম জ্ঞাতি । পূর্বে লিখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি চুরি করে তাহাকেই চোর বলে । ইন্দ্রিয়জয়ের অর্থ এই যে, পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, সকলের প্রতি আত্মা রূপে সমদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য পদার্থের ভোগ করিতে যেন কোন অসৎ পদার্থেতে চিন্তের আশঙ্কি না হয়, এবং সত্যেতে নিষ্ঠা থাকে, ইহারই নাম ইন্দ্রিয়জয় ; ইন্দ্রিয়-হার রুদ্ধ বা নষ্ট করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় না, কারণ তাহা হইলে নবাবি আমলের খোজাদিগকেও জিতেদ্রিয় মহাত্মা বলা যাইতে পারে ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে শূদ্র শব্দ বলা যায় । আর যখন জীব সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য গুরু চৈতন্ত্য পরব্রহ্মের প্রাপ্তি জন্ত জ্ঞান বাণিজ্য ব্যাপার করিতে থাকে ঐ সময় জীবকে বৈশ্ব শব্দ বলিয়া জানিবে । আর যখন জীব গুরু চৈতন্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়া সত্যের উপর রাজ্য করিতে থাকে তখন তাহাকে ক্ষত্রিয় শব্দ বলিয়া জানিবে । আর যখন জীব সর্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা পূর্ণ রূপেতে প্রকাশ থাকেন তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ শব্দ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ বর্ণ ভেদ খণ্ডন ও লয় হইয়া যায় ।

কথিত আছে যে ব্রাহ্মণের রূপ গুরু বর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রূপ রক্ত বর্ণ, বৈশ্যের রূপ পীত বর্ণ ও শূদ্রের রূপ কৃষ্ণ বর্ণ । ইহার অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবোধ রূপে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নানা শব্দা ভ্রম হইতে থাকে ; যেহেতুক অবস্থা ভেদে সকলেরই এইরূপ হইয়া থাকে । ইহার অর্থ এইরূপে বুঝিবেন যে, পীত বর্ণ শব্দ অগ্নি ব্রহ্ম রূপ বৈশ্যকে জানিবেন, আর শূদ্রের রূপ কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রি অজ্ঞান জানিবে, আর ব্রাহ্মণের রূপ চন্দ্রমা ব্রহ্মকে জানিবেন, ক্ষত্রিয়ের স্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মকে জানিবেন । এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, ক্রিয়া বাচক নাম কল্পনা করা গিয়াছে, আর অবোধ ব্যক্তির এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় । যখন অগ্নিব্রহ্ম নির্বাণ হন তখন আকাশরূপ হইয়া যান । আর যখন কৃষ্ণ পক্ষ থাকে তখন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উভয়ই থাকেন না আর যখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন তখন চন্দ্রমা ব্রহ্মও কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রি উভয়ই থাকেন না, এক আপনিই স্বয়ং সূর্য্য-

নারায়ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। যেকোন যখন অজ্ঞান (স্বপ্নাবস্থা) থাকে তখন জাগ্রত (জ্ঞান অবস্থা) ও সুবুধি (বিজ্ঞান অবস্থা) উভয়ই থাকে না, আর যখন জাগ্রত অবস্থা হয় তাহা থাকে তখন স্বপ্নাবস্থা ও সুবুধি অবস্থা থাকে না।

এইরূপ জীব ও পরব্রহ্ম আত্মাতে নানাতরম বোধ হয় তাহা থাকে ইহা বুঝিতে হইবে যে, স্বরূপ বোধ হইলে আর কোনও ভ্রম থাকে না। সমস্ত রাজা, প্রজা, চরাচর, জী পুরুষ ইত্যাদি পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ আর সমস্ত আপনায়ই আত্মা। রাজা প্রজা আপনারা বিচার না করিয়া অকারণ পরস্পর ভেদ করিতেছেন; যাহাতে সকলেই মিলিত হইয়া সুখী থাকেন তাহাই করুন ও সমুদয় লোক যাহাতে করে তাহার উপায় করুন। ব্যবহার কার্য্যেতে যে, যে কর্ম্মের উপযুক্ত হয় তাহার সেই কার্য্য করা উচিত, পরমার্থ পক্ষে সকলেই একরূপ আপন আত্মা জানিবেন। পরব্রহ্ম সকলেতে পূর্ণ এবং সর্বরূপ হন। এই সমস্ত জানিয়া ব্যবহার কার্য্য করা কর্তব্য।

যজ্ঞোপবীত বর্ণন।

যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অর্থ এই যে ত্রিগুণময়ী জগৎ হইতে যে অতীত উনিই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। জগৎ হইতে শুদ্ধভাবে অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতির্মূর্ত্তি ঈশ্বর) যজ্ঞোপবীত হন, ইহাকেই রাজা প্রজা, জী পুরুষের ধারণ করা আবশ্যক। ইনিই অজ্ঞান জগৎ হইতে শুদ্ধ করিয়া থাকেন অর্থাৎ মারা হইতে পরিত্রাণ করেন। ইনিই চরাচর জী, পুরুষের নেত্রদ্বারে তেজরূপে বিরাজমান আছেন, নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে বিরাজমান আছেন, আর কর্ণ দ্বারে আকাশরূপে বিরাজমান আছেন। পঞ্চগ্রহি (প্রথম পাক্ততত্ত্ব, ইহা দ্বারা চরাচরের সমস্ত শরীর গঠিত হইয়াছে। সূত্রের যজ্ঞোপবীত পরিধান কর, বিনা বিচার ত্যাগ করিও না।

ব্রহ্মা হইতে চারিবর্ণের বিবরণ।

শাস্ত্রে ইহা কথিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, ভূজ হইতে ক্ষত্রিয় জজ্বা হইতে বৈশ্য, আর চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথার অর্থ বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য, যে, জ্ঞানী ব্যক্তির মন দ্বারা করুনা করিয়াছেন, কথার উপর দৃষ্টি দেন না, তুচ্ছ জ্ঞানেন, যে আত্মের বৃক্ষেতে ফল ধরে, সেই পক্ষ আত্ম ভূমে পতিত হইয়া এবং তাহার বীজ হইতে যখন বৃক্ষ হইবেক তখন পুনশ্চ আবার সেইরূপ বৃক্ষেতে ফল ধরিবেক, উহার মূলেতে ফল ধরিবেক না, কারণ আদিতে ঐ বৃক্ষের ফলবতী হইবার গুণ আছে ও সেই গুণ অস্ত্রিতে থাকিবে ও অস্ত্রিতে ও উপরেতে সেইরূপ ফল বৃক্ষ শাখায় ফলিবে মূল শিকড়ে ফলিবে না ইহা মনে করিয়া বুঝিবেন যে যদিপি এই ব্রাহ্মণগণ আদিতে মুখ হইতে জন্মিত তবে এক্ষণেও সেইরূপ মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিত ; মুখ হইতে, ভূজ হইতে, জজ্বা হইতে অথবা চরণ হইতে। আর যেরূপ মনুষ্যেরা আদিতে যেমুখ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মুখ কারণ হইতে এখনও জন্মগ্রহণ করিতেছেন। একই কারণরূপ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র উৎপন্ন হইতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যে মুখ হইতে পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ চরাচরের মুখ ব্রহ্মদেবের মুখ জানিবেন। আর ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছেন তবে পশু ইত্যাদি আর জীলোক ও অপরাপর জাতি সকল কোন মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, আর ব্রহ্মা আত্মার মুখ কোথায় ? তিনি কোথায় থাকেন, আর তাঁহার স্বরূপ বা কিরূপ ? রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, নিরাকারেতে মুখ নাই এবং প্রত্যক্ষ সাকার ত্রিগুণাত্মাতে মুখ কোথায় ? পঞ্চতত্ত্ব, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, আর এক জ্যোতিঃ-স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ দিনরাত্রি প্রকাশিত আছেন। আপনারা কেন বৃথা অভিমানিত হইয়া অন্যরূপ ভাবিতেছেন, বিচার করিয়া দেখুন, সকলকে আপন আত্মা বলিয়া জ্ঞান করুন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতেও হয় নাই, ক্ষত্রিয় বাহ

হইতেও হয় নাই, বৈশ্য জজ্বা হইতেও হয় নাই, আর শূদ্র চরণ হইতেও হয় নাই। চরাচর রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সকলেই গুরু চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে আর তাঁহাতেই স্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহাতেই লয় হইতেছে। রাজা প্রজাগণ আপনারা অকারণ মৃত্যুভয় করিতেছেন, আর মৃত্যুর পর হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছেন ও কষ্ট পাইতেছেন, আর অধিক দিন বাঁচিবার ইচ্ছা রাখিতেছেন। মৃত্যু হইলে আত্মাদিত হওয়া উচিত; কারণ যেথান হইতে আসিয়াছিলাম সেই স্থানে পুনশ্চ গমন করিব। যেমন কেহ বিদেশেতে চাকরি করিতেছে অথবা ব্যবসা করিতেছে পরে ইচ্ছামত আপন আপন ঘরেতে চলিয়া যাইতেছে। আর যদি চাকরি ও ব্যবসা শব্দ আপনাদিগের বোধ হইয়া থাকে যে কোথা হইতে আসিয়া জন্ম লইয়াছি, ব্যবহার কার্য্য করিতেছি, আর ঘর শব্দ যেখানে আপনারা, মৃত্যুর পর যাইবেন। গুরু চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম অনাদিই সেই ঘর, আপনারাত সর্বদাই উহাতে বিরাজ করিতেছেন, উহা হইতে প্রকাশ পাইতেছেন, উহাতেই লয় হইয়া যাইতেছেন আর উহারই স্বরূপ। আত্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি যদ্যপি মনেতে বিরোধভাব হইয়া থাকে ও তাঁহার নিন্দা করা হয় ও যদ্যপি বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখা না হয়। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে শ্রদ্ধাভক্তি রাখা না হয়, প্রীতির সহিত নমস্কার না করা হয়; উহাকে এবং আপনাকে জানা না হয় তাহা হইলেই পরব্রহ্ম কালরূপ প্রকাশ হইবে ও মৃত্যু কাল ভয় হইবে। যখন আপনাকে বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবেন তখন সেই মুহূর্ত্ত তিনি সর্বজ্ঞ মিত্ররূপ আত্মা প্রকাশিত হইবেন। সমস্ত দুঃখ, ভয়, লয় হইয়া যাইবেক, আনন্দ-রূপ, নির্ভয়, সুখী হইবেন এবং জীবন মৃত্যুর হর্ষ, বিবাদ ও সংশয় থাকিবে না।

জাতি সম্বন্ধ।

জাতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবে যে সকল অনিষ্টজনক ভ্রম উৎপন্ন হয় তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি যণার্থ ঘটনা বর্ণিত হইতেছে।

একজন মহাত্মা কোন মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হওয়াতে মুসলমানগণ
 জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি হিন্দু ফকির না মুসলমান ফকির ? ফকির উত্তর
 করিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ফকির কাহাকে বলে ? মুসলমান বলিলেন যে,
 একটা হিন্দুর 'দিন' আছে আর একটা মুসলমানের 'দিন' আছে। ফকির কহিলেন
 যে, এই আকাশের মধ্যে একমাত্র দিন রাত্রি হইয়া থাকে ! তোমাদের কোন্
 দিন, এবং তোমরা কোন্ জাতি ? মুসলমানগণ বলিল যে, আমরা মুসলমান
 অর্থাৎ সেখ, সাএদ, মোগল এবং পাঠান। ফকির বলিলেন যে, তোমরা বলি-
 তেছ যে, "আমি মুসলমান" মুসলমান কি বস্তু এবং কি স্বরূপ ? লাল, কালো,
 হরিদ্রা, সাদা কোন রংয়ের ? কিম্বা হাড়মাসের নাম মুসলমান ? যদ্যপি হাড়-
 মাসের নাম মুসলমান তাহা হইলে পশু ইত্যাদিতেও হাড়মাস আছে। কিম্বা
 যদ্যপি শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির নাম মুসলমান বল তাহা হইলে পশু ইত্যাদির
 শরীরেও ইন্দ্রিয় আছে। তবে সকল পশুই মুসলমান অতএব কোন পদার্থকে
 তোমরা মুসলমান বলিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া আমাকে বল। তাহার কি স্বরূপ ?
 তখন মুসলমান ভাবিয়া দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তিনি বহু বিচার
 করিয়া কেবল মাত্র এই দেখিলেন যে, আমি যাহা তাহাই আছি তবে আমার
 প্রতি মুসলমান শব্দ কি আছে। তখন বলিলেন যে, হকের নাম মুসলমান। হক
 শব্দ সত্যকে বলে ! তখন ফকির বলিলেন যে তুমি বলিতেছ যে হকের নাম মুসল-
 মান হক শব্দ সত্য। সত্য শব্দে ঈশ্বর আল্লাহ খুদা তিনিই সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম
 সত্য অতএব তোমরা কি খুদা ? যাহা আজ জন্ম লইয়াছে কাল তাহা মরিয়া
 বাইবেক। খুদা কি মরেন ? কিম্বা তুমি বল যে সত্য কথা বলিবার নাম মুসল-
 মান তাহা হইলে সকল দেশেতেই কতক লোক সত্যও বলে তাহা হইলে কি যে
 কেহ সত্য বলে তাহারাই মুসলমান তবে যাহারা সত্য না বলে তাহারাই কি ?
 তখন মুসলমান ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ফকিরকে বলিলেন
 যে, আমরা জানি না আপনি বলিয়া দিন আমরা কি ? ফকির বলিলেন যে,
 যখন তোমরা নিজ নিজ পরিচয় জ্ঞান না তখন খুদা শব্দ যে সত্য কি মিথ্যা

তাহা কি রূপে জানিলে ? তাঁহাকে জানিয়া আমাকে দেখাও তবে আমি তোমার জাতি বলিতেছি। পরের কথা শুনিয়া কেন তোমরা মাথা কুটিয়া কষ্ট পাও।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের মুসলমান জাতির মধ্যে কথিত আছে যে হালাল করিয়া খাইতে হয় হারাম করিয়া খাইতে নাই ইহার যথার্থ মানে কি। জ্ঞানবান মুসলমান বলিলেন ইহার যথার্থ মানে এই যে হালাল করিয়া খাইবার অর্থ এই যে আপনার নিজের শরীরের পরিশ্রম দ্বারা দ্রব্য ইত্যাদি উপার্জন করিয়া আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে উত্তম রূপে পালন করা এবং পরোপকার করা অর্থাৎ অপর কোন ব্যক্তি বা কোন জীবের প্রতি কোন রূপে কষ্ট না দিয়া বরং আপনার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যে উপার্জন হইবে তাহাতে সম্ভব চিন্তে সংসারাদি প্রতিপালন করা যায় তাহাকে হালাল করা বলে অর্থাৎ ইত্যাদি শুভ কার্য বিষয়ে নিষ্পন্ন করার নাম হালাল করিয়া খাওয়া জীব হত্যা করিয়া খাওয়াকে হালাল করা বলে না। সকলেই ভগবানের সেবক ; কাহাকেও হুঃখ দেওয়া উচিত নয়। আমার গলা কাটিলে যেক্রপ আমার হুঃখ হয় সেইরূপ সকলেরই গলা কাটিলে হুঃখ হয়। ও হারাম শব্দের অর্থ এই যে আপনার নিজের শরীরের দ্বারা পরিশ্রম না করিয়া কেবল অপর ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভনের দ্বারা ঠকাইয়া লওয়া কিংবা বলপূর্বক কাহাকেও কষ্ট দিয়া দ্রব্য কাড়িয়া লওয়া এবং বিনা কারণে কোন অবলা জীবের প্রতি হিংসা করিয়া ভক্ষণ করা ইত্যাদিকে হারাম করিয়া খাওয়া বলে। সাধু বলিলেন তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ জীব হত্যা করিয়া আহার করাকে হালাল করা বলে। মুসলমান বলিলেন যে, ইহা অবোধ লোকে বলে এবং মুসলমান ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি মুসলমান এবং তুমি হিন্দু ফকির অতএব আমার হাতের দ্রব্য তুমি খাইবে ? ফকির বলিলেন যে, তোমার হাতে খাইব কিন্তু মিথ্যা শব্দ মুসলমান শব্দের হাতে খাইব না। মুসলমান বলিলেন যে, “আপনি ঠিক বলিতেছেন, আমরা মুসলমান শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বৃথা বিতণ্ডা

করিয়া থাকি। কেননা হিন্দুর স্নহুর করিয়া আপন ধর্মে আনিয়া মুসলমান হইত তাহা হইলে ঘোড়া গাধা ইত্যাদি পশুর লিঙ্গ কাটা আছে তবে তাহারা কেন মুসলমান হয় না। আর যদিও মুসলমান শব্দ সত্যই হইত তবে হিন্দুকে স্নহুর করিবার পূর্ব হইতে কেন তাহাকে মুসলমান বলা হয় না এবং হিন্দু শব্দই যদিও সত্য হইবেক তবে তাহাকে স্নহুর করিলে কেন আর হিন্দু বলা হয় না অতএব ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ইহা আমাদের ভ্রম মাত্র, বাল্যকাল হইতে যাহার যেরূপ সংস্কার পড়িয়া গিয়াছে সে সেই রূপে বলিতেছে। আমরা পর-স্পরে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া কেবল মাত্র বিবাদের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছি।”

চারি প্রকার আশ্রম বর্ণন।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম শাস্ত্রে কথিত আছে। ধর্ম্মজ্ঞানবান মহাত্মাগণ এই চারি প্রকার আশ্রমের নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজা প্রজাগণ যদিও বিচার পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তাহা হইলে এই সংসার আশ্রমে থাকিয়াই উক্ত চারি প্রকার আশ্রমের ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে। গৃহস্থ কাহাকে বলে? গৃহ যে শরীর ইহার মধ্যে যাহার অভিমান আছে যে আমি এই শরীরী এবং বিচার পূর্ব্বক কেবল ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্ত নিজ চিত্ত সর্ব্বদা পরিবারগণের সহিত আসক্ত থাকে যথা “ইহা আমার, উহা তাহার” এই ভাবে। কিন্তু ইহা তাহার কিছু মাত্র বোধ নাই যে আমি কে এবং পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা কি? এই অবস্থাপন্ন লোককে গৃহস্থ জানিবেন অর্থাৎ যাহার সকল বস্তুতে চিত্তের আসক্তি আছে। যে গৃহস্থ ব্যক্তির এই প্রকার চিত্তের বৃত্তি হয় যথা সত্য অসত্যের বিচার এবং নিত্য অগ্রিত্রকে আহুতি দেওয়া আর পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে ভক্তি শ্রদ্ধা হয় এবং ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে যথাশক্তি সেবা করে এবং সকলকে সমদৃষ্টিতে

দেখেন যে সকলেই আমার আত্মা আর শীল, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, স্বল্পে সন্তুষ্ট, এবং বিদ্যাভ্যাস করেন এই অবস্থার ব্যক্তি ব্রহ্মচারী। তিনি জ্বীলোকই হন আর পুরুষই হন। এইরূপ সদ্গুণশালী যখন আত্মা পরমাত্মার অভেদ করিবার জন্ত উপাসনা করিয়া অদ্বৈত জ্ঞান উপার্জন করিতে লাগিলেন তখন সেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তির নাম বানপ্রস্থ জানিবেন। যখন ঐ অবস্থার ব্যক্তি উপাসনা দ্বারা আত্মা পরমাত্মার অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ এক স্বরূপ হইলেন কিনা সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন সেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী জানিবেন। এবং এই চারি অবস্থা যাহার প্রতি লয় হইয়াছে অর্থাৎ যিনি এই চারি অবস্থার অতীত হইয়াছেন সেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ব্যক্তির পরমহংস সংজ্ঞা জানিবেন। অর্থাৎ এ অবস্থাতে না সন্ন্যাসী, না পরমহংস, না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম শব্দ, উনি যাহা আছেন তাহাই আছেন। এইরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া বিচার পূর্বক রাজা প্রজা পাঠকগণ ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য করিবেন।

অজ্ঞান অবস্থা, বিচার অর্থাৎ জ্ঞান অবস্থা এবং বিজ্ঞান অবস্থা এবং তুরীয় অবস্থা এবং তুরীয় অতীত অবস্থা শব্দ মাত্র।

রাজা প্রজা কি প্রকারে চারি ধর্ম্ম বুঝিবে এবং চারি ধর্ম্মটি কি অর্থাৎ যখন তোমরা স্বপ্ন অবস্থাতে থাক বিঘ্নভোগের ভ্রুক্ষেপে চিত্ত আসক্ত থাকে সেই অবস্থাকে গৃহস্থ ধর্ম্ম জানিও এবং স্বপ্ন অবস্থা লয় হইয়া যখন জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা জানিও এবং যখন স্মৃষ্টি অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থাকে বানপ্রস্থ অবস্থা বলিয়া জানিও এবং যখন তুমি তিন অবস্থাকে বিচার করিয়া দেখিবে যে তিন অবস্থাতে কেবল একমাত্র ব্যক্তি আমিই ছিলাম এবং আছি কেবল অরহা ভেদ নাম কল্পনা মাত্র এই অবস্থা বিচার বোধ ব্যক্তি সন্ন্যাস অবস্থা জানিও এবং এই চারি অবস্থা বোধ করিয়া আপনাত্তে যে লয় পায় এই অবস্থাকে পরমহংস শব্দ বলা যায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই থাকেন। গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং গৃহস্থকে সকল ধর্ম্ম ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য করিবার অধিকার আছে এবং সকল বিষয়ে ফল প্রাপ্ত হইবে গৃহস্থ ব্যক্তি যদ্যপি সকল ব্যব-

হার কার্য্য করিতেছেন কিন্তু যদি একবার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রজ্ঞা পূর্ব্বক প্রার্থনা নাম এবং নমস্কার করেন তাহা হইলে সকল দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দরূপ থাকেন কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল মাত্র মাথা মুড়াইয়া ভেঁক লইয়া বাহির মুখে ত্যাগ করিয়া অন্তর মুখে ত্যাগ না করিয়া বিষয় ভোগেতে চিন্তের আসক্তি আছে তিনি যদ্যপি লক্ষ বারও পরব্রহ্মের নাম জন তাহা হইলেও গৃহস্থ ব্যক্তি যে একবার মাত্র নাম লইল তাহার সমতুল্য হইতে পারে না। কারণ গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বর পরব্রহ্মের ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ কার্য্য উভয় আজ্ঞাই পালন করিতেছেন কেননা জগৎ চরাচরের সৃষ্টি এবং নিয়ম ঈশ্বরের আজ্ঞা। যিনি কেবল হট্ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া কেবল মাত্র কৈলাস বৈকুণ্ঠ সিদ্ধি ইত্যাদি ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল হন তাহার মন কোন বিষয়ে শান্তি পায় না অর্থাৎ ঐক্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন ফল হয় না।

সর্ব্ব বিষয়ে অভিমানের সমন্বয়।

এখন আপনারা গৃহস্থ ও অপর সকলে বিচার করিয়া দেখুন যে, যখন আপনাদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন সম্পদ হয়, তখন অহংকারের মোহে অন্ধ হইয়া থাকেন, নেশায় ভোর হইয়া কিছুই দেখেন না; মনে গর্ব্ব করেন যে, আমি বড় রাজা ও ধনী সকল প্রজাই আমার আজ্ঞাবহ রহিয়াছে। এমন কথা বলেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপায় এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আর যখন রাজত্বের নাশ হইয়া দরিদ্র হন, তখন বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহা কি করিলেন, কিছুই আপন বশ নয়। যখন সুখ হয়, তখন ইহা আমি করিয়াছি আর যখন দুঃখ হয়, তখন ঈশ্বর করিয়াছেন—এই বলিয়া ঈশ্বরকে দোষ দিতেছ। আর উভয় অবস্থাতে এ কথা বলেন না, যে ঈশ্বর বিনা এক লোম ছলিতে পারে না ও প্রস্তুত হইতে পারে না। অভিমানে মুগ্ধ হইয়া আপনারা বলিয়া থাকেন, এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পৃথিবী, অট্টালিকা, হাতী ঘোড়া, পালকী, প্রজা ইত্যাদি সকলই আমার, আমিই এই সকল করিয়াছি। কিন্তু ইহা বিচার করেন না যে, কোন্ তপস্শা করিয়া

আপনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন আর অগ্নিব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহা দ্বারা সমস্ত ব্যবহার কার্য চলিতেছে, কোন্ তপস্যা করিয়া ঘোড়া হাতী ইত্যাদি পশু এবং প্রজা ইত্যাদি জীব উৎপন্ন করিয়াছেন? একটি তৃণ ঘাস মাত্রও উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহেন; কিন্তু অহংকার করিতেছেন যে এ সকলই আমার। আর যদিও এ সকল আপনার হইত তাহা হইলে মৃত্যুর সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আপনার বস্তুকে কি কখন কেহ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকে। বিচার করিয়া দেখুন যে, সময়মত বৃষ্টি না হইলে প্রজারা দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে দুর্বাক্য বলিয়া থাকে। আর যখন অতিবৃষ্টি কিম্বা অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয় তখনও তাঁহাকে দুর্বাক্য বলে। আরো বলে যে, জল দিতেছে না বাহাতে অল্প উৎপন্ন হয়। দেবতা কি কাহারও কেনা চাকর যে তাহার আজ্ঞামত জল দিবেন? আর যখন উনি জল দেন তখন অল্প ঘাস আদি উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজাদিগের ভরণপোষণ হয়। যদিও উনি জল না বর্ষণ করেন, তবে অল্প ও ঘাস আদি উৎপন্ন হইবে না, সমস্ত রাজা, প্রজা, পশু আদি হুঃখ পাইবেন। আর ঐ দেবতাকে সকলে দোষ দেন যে জল দিতেছেন না। আর আপনারা রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখুন যে দেব জ্যোতিঃস্বরূপকে কি দিতেছেন যে, আপনারা বলিতেছেন যে, সময়মত জল দেন না যজ্ঞাহুতি দিবার ও করিবার কথা শাস্ত্রে লিখা আছে, তাহা আপনারা করিতেছেন না; উঁহার বস্তু উঁহাকেই দিতে বঞ্চিত বিদীর্ণ হইতেছে ও অহংকার করিতেছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন যে, যে সকল নানা হুঃখ ও উপদ্রব হইতেছে, এ সকল হইতে কে রক্ষা করিবে? বিনা দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এ আকাশেতে কে রক্ষা কর্তা আছে। আর যজ্ঞাহুতি করাতে সকল বিষয় নাশ হইয়া থাকে এবং সময়মত বৃষ্টি হইয়া থাকে। আর অল্প, কল, তৃণ ও ঘাস আদি উৎপন্ন হইয়া উহাতে সকলের ভরণপোষণ হয় ও সকলে সুখী হয়। যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, ইংরেজ ইত্যাদি লোকে যজ্ঞ করে না তথাপিও কেন সুখী হয়? ইহার উত্তর এই যে, উহারা পূর্ক্বে জন্মে বাহা করিয়াছে, তাহার ফলভোগ করিতেছে।

ঋণত্রয় বিবরণ ।

রাজা প্রজার যে তিন ঋণ আছে অর্থাৎ পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, ও দেব-ঋণ । তাহার অর্থ এই যে, দেবঋণ, সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা করা, নমস্কার, প্রণাম, উপাসনা করা, দেব জ্যোতির্মূর্তির সম্মুখে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রীতির সহিত নিত্য অগ্নিতে হোম করা আর অন্নে যাহাতে হোম করে তাহার উৎসাহ দেওয়া এই দেবঋণকে পূর্ণ করিলে সকলে সদা আনন্দরূপ নির্ভয়, মুক্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে ; তখন দেবঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । ঋষিঋণ এই যে, শাস্ত্র বিদ্যা পাঠ করা, আর স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদিকে বিদ্যাদান করা সত্য ধর্মের উপদেশ দেওয়া ক্ষুধার্ত অত্যাগত আসিলে উহাকে যথাশক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক অন্ন জল দেওয়া, এই ঋষিঋণ পূর্ণ করিলে সুখ পাইবে । পিতৃঋণ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতা জীবিত থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের আজ্ঞামুসারে চলিবে, আর সেবা করিবে, সত্য কথা বলিবে, সত্য কার্য্য করিবে, সত্য ধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখিবে ও সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা স্ত্রী, পুরুষের এই পিতৃ ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক । জ্ঞানবান পুরুষের এই ধর্ম্ম যে, সমস্ত ত্রিগুণাত্মক পিতামাতাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করা । গরাধামেতে পিওদিলে, ও মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করিলে ঋণ নিষ্কৃতি হয় না । এক্ষণ হইতে শ্রাদ্ধ আদি সমস্ত সমাপ্ত হইল । মৃত্যুর পর যে শ্রাদ্ধাদি হইতে ছিল, গরাধামেতে পিও পড়িতে ছিল, তাহা সমস্ত জ্যোতিঃস্বরূপ জমা করিয়া দিলেন । এই সমস্ত আজ হইতে আর করিতে হইবেক না ; আপনাদের পিতৃগণকে মুক্তিপদ দেওয়া হইল । আজ হইতে কেবল জন্ম মৃত্যুর পরে অগ্নিতে যথাশক্তি আহুতি দেও, আর ক্ষুধার্ত অত্যাগতকে আদর পূর্বক যথাশক্তি আহার দেও ; তাহাতে তাঁহাদিগের (পিতৃ লোকদিগের) সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেক । সকলে আনন্দরূপ থাকিবে । আজ হইতে ভূত হইবে না, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভূত এবং আপনাদের পিতৃলোকদিগকে জ্যোতিঃস্বরূপ আপনার রূপ করিয়া লইবেন, যে রূপ অগ্নি বন ইত্যাদিকে ভস্ম করিয়া আপনার রূপ

করিয়া লন; কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না। জীবেরই নাম ভূত। দেব ঋষি পিতৃ শব্দ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেরই নাম জানিবেন অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চক্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন। রাজা প্রজা আপনার ভূত ভাবনা করিয়া পরব্রহ্মকে মানিতেছ আর পূজা করিতেছ এ জন্ত পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভূতরূপ হইয়া আপনাদিগের প্রতি প্রকাশমান আছেন, আর ভূতরূপে পূজা লইতেছেন। যে আপন দেব ঈশ্বর মাতৃ পিতৃকে না চিনিতেছেন; সে জড় পশু তুল্য। জানী পুরুষ একই পূর্ণ পরব্রহ্ম চরাচর ইত্যাদিকে দেব, ঋষি, পিতৃ বখিয়া থাকেন যে, সমস্ত আমারই পিতৃ আত্মা আর সকলের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। আর অবোধ পুরুষ, বাহার সমদৃষ্টি নাই, আপনার দেব ঋষি পিতৃকে পৃথক্ পৃথক্ বুঝেন, আর অপর সকলকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করেন। আর আজ হইতে চৈতন্ত জীবিত পিতৃ-ব্রাহ্মণ কুধার্ত্ত অভ্যাগতকে ভোজন দিবেন, আর অগ্নিতে আহুতি দিবেন; ইহার ফল আপনার পিতৃলোক মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হইবেন।

যে রূপ প্রজালোক ধাত্ত, গম, বীজ ক্ষেত্রে বপন না করিয়া ঘরেতে এক স্থানে বসিয়া সংকল্প করিয়া রাশি করিয়া দেব যে ক্ষেত্রেতে গাছ হইবেক; পরন্তু মুখে বলিলে কিছা মনে মনে সংকল্প করিলে ক্ষেত্রেতে শস্ত ফলিবে না, যেখানের বীজ সেই খানেই পড়িয়া মাটি হইয়া যাইবেক, তখন প্রজাগণ কি করিবে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে চাষ দিয়া বীজ বপন করা না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই শস্ত উৎপন্ন হইবেক না। এইরূপ কোটি কোটি মোন পিণ্ড পিতৃগণের নামেতে দিলেও সমস্ত পড়িয়া পড়িয়া মাটি হইয়া যাইবেক; পিতৃগণ এক তিল মাত্রও প্রাপ্ত হইবেন না। আর যখন প্রত্যক্ষ চৈতন্ত ক্ষেত্র কুধার্ত্ত জীব অভ্যাগতকে অন্ন ভোজন করাইবেন এবং অগ্নিব্রহ্ম চৈতন্ত ক্ষেত্রেতে নানা প্রকারের মিষ্টান্ন সুগন্ধ আহুতি দিবেন, তখন সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন; ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন।

এক প্রত্যক্ষ প্রমা। দেখুন যে, পিণ্ড দেওয়াতে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়,

তবে কাহারও পিতাকে বিদেশে কার্যাস্তরে পাঠাইয়া দেও, আর উহার পুত্র কত্না ঘরে বসিয়া রক্ষন করিয়া পিতার নামেতে সংকল্প করিয়া পিও দেয় তবে সেই দূরদেশবাসী পিতার কি পেট ভরিয়া যাইবে। এক্ষণ কখনই হয় না; ঐ পিতা ভোজন করিলে তবে পেট ভরিবে। আর ইহাও বিচার করুন যে আপনি আদি হইতে এপর্যন্ত কতই বংশেতে জন্ম লইয়াছেন আর কতই আপনার পিতা পুত্র কত্না হইয়াছে ইহার অন্ত (সংখ্যা) নাই আর সেই সমস্ত পুত্র কত্না আপনার নামেতে শ্রদ্ধা আদি করিতেছেন, আমার পিতা মরিয়া গিয়াছেন পিও পাইবেন; আপনি কি সেই সকল পিও পাইতেছেন? আর কোনও দিন ভোজন না করিয়া ঐ পিওর জোরে আপনার পেট ভরিয়া যায়? কখনই না। এইরূপ সমস্ত কার্য বুঝিয়া লইবেন।

ইহা কথিত আছে যে গয়াধামে যদ্যপি পিও না পড়ে তবে গয়াসুর উপদ্রব করিতে থাকেন এক্ষণে আর দৈত্য উপদ্রব করিবে না। সেই দৈত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকেই জানিবেন। ফল্গু নদী চরাচর জীবগণের ইন্দ্রিয়ের নাম, কুধার্তকে ভোজন করাইয়া এবং শ্রদ্ধা কিনা শ্রদ্ধা পূর্বক দান দিলে ফল্গু নদীতে পিও দানের ফল প্রাপ্ত হইবেন। বিচার করিয়া দেখুন কত কষ্ট পাইতেছেন, আপনার পিতৃগণ পিও পাইবার জন্ত বসিয়া থাকেন না, তাঁহারা নানা কুলেতে (হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ আদির বংশে) জন্ম লইতেছেন; ঐ পিতৃগণকেত আপনারা চিনিতেছেন না যে পিতৃপুরুষ কাহাকে বলে, তাহাদিগের হয়ত নিন্দা করিতেছেন। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন। সকলেরই পিতৃ এক, যে সুপাত্র পুত্র কত্না জানী হন সে সমদৃষ্টিতে সকলের পিতৃগণকে পালন করেন, যুক্তি দেন, সকলকে আপন আত্মা জানেন। আর আজ হইতে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে শ্রদ্ধাদি করিবে সে সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যাইবেক। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন।

সাধুশব্দ বর্ণন।

রাজা প্রজা পণ্ডিত ও সাধুজন আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে বাসস্থান

ও স্ত্রী পুত্রকে পরিভ্যাগ করিয়া মন্তক মুণ্ডন পূর্বক নানা প্রকারের বেশ ধারণে কি ভাংপর্য্য ও প্রয়োজন ? যদ্যপি মন্তক-মুণ্ডন ও বেশ ধারণ করিলে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিম্বা তিনি প্রসন্ন হন, তবে ভেড়া আদির প্রতিবৎসর মুণ্ডন (অর্থাৎ রোম কাটা হয়) হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহারাত উত্তম সাধু সন্ন্যাসী এবং সিদ্ধ পুরুষ ? যদ্যপি জটা বুদ্ধিকরাতে, উর্দ্ধমুখে থাকিতে কিম্বা বাণশয্যার শয়ন করাতে, ও রক্ষিণ (গেকরা) বস্ত্র পরিধান করাতে সাধু সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে বটবৃক্ষেতে অত্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ জটা (ঝুরি) হইয়া থাকে, বাহু ও উর্দ্ধ মুখে ঝুলিতে থাকে, এবং সজ্জার সমস্ত শরীর কাঁটা পূর্ণ আছে, আর বেস্তাগণ নানা প্রকার রক্ষিণ বস্ত্র পরিধান করে তবেত এই সকলে মহাত্মা সিদ্ধ-পুরুষ ? নানা প্রকারের বেশ ধারণ করাতে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং তিনি প্রসন্ন হন না। সত্যযুগ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মহাব্যাগণ অহং-কারের সহিত তপস্তা করিতেছেন ; কিন্তু সৃষ্টির একটি লোমও ব্রজ হয় নাই ; রাজা প্রজা সকলই হাহাকার করিতেছেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কাহার সাধ্য রাজা প্রজার হুঃখ দূর করিবেন ? দীন হুঃখিরা কি করিবে, কাহারও দোষ দিবেন না, সকলই মায়াত্রন্ধের লীলা !

“জানামি ধর্ম্মং নতু মে প্রবৃত্তিঃ জনাম্যধর্ম্মং নতু মে নিবৃত্তিঃ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥”

সকলই আপনার আত্মা কাহারও দোষ দিবেন না। কেবল সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে নিষ্ঠা রাখিলে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তিনি প্রসন্ন হইবেন ও আত্মবোধ হইবেক। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে প্রীতি ভক্তি না করিয়া যে ব্যক্তি পরিশ্রম ভয়ে, অথবা মাতাপিতা ইত্যাদি পরিবারগণের সহিত বিবাদ করিয়া কিম্বা রাজার ভয়ে (অর্থাৎ কোন গুরুতর অপরাধ করায় গুরু দণ্ড ভোগ আশঙ্কাতে,) অথবা দিগ্বর তৃষ্ণাতে গৃহ (বাগদান) হইতে পলাইয়া মন্তক মুণ্ডন করিয়া সাধুর

বেশ-ধারণ করত দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ও সদাব্রতের স্থানে (অতিথি-শালাতে) দল বাঁধিয়া গমন করে, কিম্বা সুখাদ্য পেড়া ইত্যাদি উক্তম উক্তম পদার্থ জন্ত প্রজার উপর নানা প্রকার উপদ্রব করে,

“জোয় মরি ঘর সম্পৎ নাশি ।

মুড় মড়ায় ভয়ে সন্ন্যাসী ॥”

এরূপ লোক সাধু নহে । এই সকল লোক কেবল পেটের সাধু (পেট বৈরাগী) রাজা প্রজা, পরব্রহ্মের ভক্ত বথার্থ সাধুকে চিনিতেছেন না । বথার্থ সাধু মহাত্মার এই লক্ষণ যে সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চেতনেতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, দয়া, শীলতা সন্তোষ, ধৈর্য্য, সত্যবাক্য বলা, সমস্ত চরাচরের উপর সমদৃষ্টি, কোমল স্বভাব, কোন জীবকে কোনও প্রকারের কষ্ট না দেওয়া, কাহারও নিরুট কোনও বস্তু যাচঞা না করা, কেহ সন্তোষের সহিত যে, বাহ্য ভোজন করিতে দিবে তাহা প্রাণ রক্ষার জন্ত আহার করা, শরীরের ধর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য মাত্র বস্ত্র পরিধান করা, এরূপ মহাত্মা সহস্রের মধ্যে একজন হইয়া থাকেন । সকলকে একই বেশ জানিয়া কোনও বিশেষ বেশ করেন না । পণ্ডিত, রাজা জমিদারের এই ধর্ম্ম যে, প্রপঞ্চী, বেশধারী, মিথ্যাসাধু সকলকে ধরিয়া উহাদের মাতা-পিতা অথবা কুটুম্বের নিকট পাঠাইয়া দেন বাহাতে তাহারা গৃহে বাইয়া মাতা-পিতার সেবা করে, কুটুম্ব পালন করে, ও পরব্রহ্মকে ভক্তি করে । ইহাতে ঐ লোকদিগের সমস্ত সিদ্ধি হইবেক । কেবল শরীরকে বাঁচাইয়া (বিবিনা পরি-শ্রমে) উদর পূরণ করিয়া লইলে কোনই প্রয়োজন সিদ্ধি হইবেক না । যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত সকল লোক আপন কুটুম্ব আদির নিকট না যায় তবে আপনারা বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা করুন যে, এই সকল লোক অনবস্থের জন্য কষ্ট না পায় এবং প্রজাদিগকেও কষ্ট না দেয় । প্রত্যেক গ্রামেতে এক বাগান প্রস্তুত করিয়া আপন আপন অধিকারের প্রপঞ্চী সাধু ইত্যাদি দ্বারা কন্দমূল ইত্যাদি উৎপন্ন করাইয়া উহার উপসব্ব হইতে উহাদিগকে প্রতিপালন করুন । এবং

দরিদ্র, দুঃখী ইত্যাদি সকলের দ্বারা বখাযোগ্য কার্য্য করাইয়া লইয়া উহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এবং বিবাহ দেওয়া উচিত। বদ্যপি তাহারা অভিসম্পাত করে তাহাতে ভয় করা উচিত নহে। উহাদিগের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবেক না। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। এইরূপে বিচার করিয়া দরিদ্র ইত্যাদিকে যুক্তি দ্বারা পালন করিতে না পারা যায় তবে এ পৃথিবীতে কোন কার্য্য কারণের দ্বারা হয় না অর্থাৎ অবশ্যই পালন করা যাইবেক।

ধর্ম্মের বেশ বর্ণন।

রাজা প্রজা। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আৰ্য্য, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, জী, পুরুষ, ওলিয়া, পীর, পায়গম্বর, বীণথুট্ট, ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস ইত্যাদি বেশধারী আপনারা পরস্পর শত্রুতা ও বিরোধ ভাব রাখিতেছেন আর বলিতেছেন যে, আমার সম্প্রদায় (দল) মহৎ ও আমি মহৎ। আর অপরের সম্প্রদায় নীচ ও ঐ লোক অজ্ঞানী। গৃহস্থগণ নানা ভেথে মজিয়াছে, মস্তক মুণ্ডন করিয়াও পুনশ্চ কলিত ভেথে মজিয়াছে। ভেথ লওয়াতে ও মস্তক মুণ্ডন করাতে কি হইতেছে? মনমুণ্ডন কর ও পরব্রহ্মকে অথবা আপনাকে চেন। ভেথ লইলে জ্ঞান বা মস্তকমুণ্ডন করিলে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু প্রসন্ন হন না; শ্রদ্ধা প্রীতিতেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সম্প্রদায় ও বেশের নীচ ও মহৎ কাহাকে বলে তাহা বুঝুন। চরাচরের পাঁচ ভেথের শরীর হইয়াছে; আর ভেথ নিরাকার না সাকার? বদ্যপি ভেথ হাড় চামড়ার পুতুল হয় তবে সমস্ত ভেথ একই। বদ্যপি ভেথ ইন্দ্রিয়গণকে বল, তাহা হইলে সেই দশ ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত চরাচর জী পুরুষেতে আছে তাহা হইলে সাধু, সন্ন্যাসী, রাজা, প্রজা, সকল সম্প্রদায়েরই একই বেশ।

সন্ন্যাসী পরমহংস সংজ্ঞা বর্ণন।

সন্ন্যাসী, পরমহংস, গুণ, ক্রিয়া, অবস্থার এক এক সংজ্ঞা মাত্র কলিত হইয়াছে— স্বরূপেতে সন্ন্যাসী পরমহংস শব্দ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয় ভাবে অজ্ঞান

অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি সন্ন্যাসী, আমি অহমস্মি আর আমি পরমহংস। আর যখন পূর্ণরূপে স্বরূপ সর্বজ্ঞ বোধ হইবেক তখন সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা, জ্ঞাপুরুষ সকলই পরমহংস অর্থাৎ আমার আত্মা বলিয়া দেখিবেন। আর পরমহংস শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম। আর উহার প্রত্যক্ষরূপ সূর্য্যানারায়ণ। আপনারা পরস্পর বৃথা বিবাদ রাখিতেছেন, সকলই পরব্রহ্মেরই রূপ, আর সকলেই আপনার আত্মা।

অনেকের দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে পরমহংসগণ বাক্য কহেন না, ও আপন হাতে আহার করেন না। বেচারী পরমহংসগণও ঐ বৃত্তি ধারণ করিয়া থাকেন সত্য বটে; এমন কি ভিতরে ক্ষুধায় কাতর তথাপি লজ্জা ও মানের বশবর্তী হইয়া কাহারও নিকট আহার ভিক্ষা করেন না এবং আপন হাতেও আহার করেন না। কিন্তু ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া লোকের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হন এবং এ ইচ্ছা প্রবল থাকে যে, যদ্যপি কেহ আহার করাইয়া দেয় তাহা হইলে ভোজন করি। যদি কেহ আহার করাইয়া দেয় তবে ঐ পরমহংস আপন মুখ বিস্তার করিয়া আহার করেন। বিচার করিয়া দেখুন যে তিনি মুখবিস্তার করিয়া ভোজন করিতেছেন তবে আপন হাতে ভোজন করাতে কি দোষ আছে। সমস্ত চরাচরের হাত বিকল পরব্রহ্মেরই হাত। আপন হাতে খায়, অথবা অপরের হাতে খায়, অর্থ একই কেবল বুঝিবার ভুল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হইবেক ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহার করিতেই হইবেক, যেখানেই হউক। অতএব এ বিষয়ে লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করা উচিত।

মৌনাবস্থার বিবরণ।

মৌন অবস্থার এই অর্থ যে, সমস্ত ভেদাভেদ তর্ক হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া পরব্রহ্মেতে অথবা আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা রাখা। তাহাহইলে মৌন অবস্থা কহা যায়। পরিমাণমত বাক্য বলা উচিত। কেবল মাত্র মুখবন্ধ করিয়া চুপ করিয়া

ধাকার নাম মৌন নহে ; অর্থাৎ মনের বৃত্তি সকলের নিবৃত্তি হইয়া শাস্ত্ররূপে বিরাজমান ধাকার নাম মৌন। যথা

“ইহেমে ইহেনা হমম্ সর্বকল্প ভয়চ্ছিন্।

পরমাত্ম পূর্ণ সকল জান মনতাল্যন্ ॥”

সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ নিষেধ।

কেহ কেহ বলেন যে সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই। এই সংস্কার হেতু সন্ন্যাসী লোক অগ্নিকে স্পর্শ মাত্রও করেন না, অগ্নি হইতে দূরে পলায়ন করেন। বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, অগ্নিব্রহ্ম কোন্ স্থানেতে নাই। অগ্নি সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অগ্নি, কারণ অগ্নি, ও জ্ঞান অগ্নি, এইরূপে সমস্ত চরাচর জীব ইত্যাদিতে অগ্নি বিরাজমান আছেন। সেই অগ্নিব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত জীবের ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে ও উদরের অন্নকে (যাহা ভোজন করা হইয়াছে) পরিপাক করিতেছেন ; সন্ন্যাসীর উদরের অন্নকেও পরিপাক করিতেছেন। যদি সন্ন্যাসীর শরীরের অগ্নি কিঞ্চিৎ মন্দ হইয়া যায় তবে বেচারী সন্ন্যাসী রোগগ্রস্ত হন এবং তখন রৌদ্রের উত্তাপ লাগাইয়া শরীরকে গরম কুরিয়া থাকেন। এ সকলই অগ্নির গুণ। এই আকাশেতে অগ্নি সর্বত্রই রহিয়াছেন তবে সন্ন্যাসী লোক এই আকাশকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন। এমন কোন্ তত্ত্ব আছে যে, তাহাতে অগ্নি নাই ? অতএব সন্ন্যাসী অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে বাঁচিবেন ?

সন্ন্যাসীর কি অগ্নি ত্যাগ করা আবশ্যক ? ইন্দ্রিয়গণের ভোগের ইচ্ছা (বাসনা, কামনা) রূপী অগ্নিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগ করা উচিত। যদি এই অগ্নিকে সন্ন্যাসী স্পর্শ করে অথবা ইহার সহিত সঙ্গ করিবে তবে সে পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত (পতিত) হওয়াতে পশু তুল্য হইয়া নষ্ট হইবেক। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে

“অনাপ্রিতং কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ ॥”

সন্ন্যাসীর কৰ্ম ত্যাগ বিবরণ ।

অনেক সন্ন্যাসী বলেন যে, আমাদের কৰ্ম ত্যাগ করা আবশ্যিক। এ জন্ত শুভ কৰ্ম আদি ত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষা যাচ্চা আদি করিয়া ভ্রমণ করেন। এরূপ লোক অবোধ তাহারা কিছু মাত্র বিচার করিয়া দেখেন না কি যে, কৰ্ম তিন প্রকার, কাৰ্যিক বাচনিক ও মানসিক। কোন কৰ্ম করিব না বলিয়া মনে ইচ্ছা করা অথবা এরূপ সংকল্প করা তাহাও যে এক প্রকার কৰ্ম। সেই রূপও ভ্রমণ করা কিবা চূপ করিয়া বসিয়া থাকাও কৰ্ম। তবে কৰ্ম ত্যাগ কি রূপে করিবেন? ইহার উত্তর এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর থাকিবেক ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৰ্ম করিতেই হইবেক। নিষ্কাম কৰ্ম অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা না করিয়া কেবল মাত্র কর্তব্য বোধে কৰ্ম করা, ইহাই কৰ্ম ত্যাগ। জ্ঞানবান ব্যক্তি জানিতেছেন যে পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই (অর্থাৎ সকলই পরব্রহ্ম রূপ) উহার পক্ষে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই সমান। গীতাতে লিখা আছে,

“নহি দেহভূতা শক্যস্ত্যক্তুং কৰ্মাণ্যশেষতঃ ।

যস্ত কৰ্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥”

ইহার অর্থ এই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৰ্ম করিতেই হইবেক, এ জন্য যে ব্যক্তি কৰ্মের ফলকে ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা হয়।

শাস্ত্রেতে সন্ন্যাসীর এইরূপ বর্ণন আছে ;

“দেহন্ত্যাসোহি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা ।

নাহং দেহোহহমাশ্বেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্ ॥”

এই শরীরেতে আত্মাভিমান ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলা যায়, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যাহার মনে সদা এই ভাব থাকে যে, সমস্ত আমার আত্মা, যিনি পরিপূর্ণ আছেন আর যাহার পক্ষকোষেতে (অন্নময়, প্রাণময়,

মনোময়, বিজ্ঞানময় আনন্দনয় কোষ) আত্মাভিমান থাকে না, তিনিই সন্ন্যাসী, ইহাই বথার্থ।

ত্যাগ বর্ণন ।

ত্যাগ সম্বন্ধে রাজা প্রজা পাঠকগণের এইরূপ বিচার করা আবশ্যিক যেমন, কোন ধনী ব্যক্তির নানা প্রকার সুখাদ্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত আছে এমন সময় কোন এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসিয়া সেই সকল খাদ্য হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী যাক্কা করিল তাহাতে ঐ ধনী ব্যক্তি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উক্ত ক্ষুধার্তকে তাড়াইয়া দিল। সুতরাং ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া গ্রামের প্রান্তে মাঠে যাইয়া অবস্থিতি করিল। পরে উক্ত ধনী ব্যক্তি নিজ সংগৃহীত সুখাদ্য সামগ্রী সকল উত্তম রূপে ভূগ্নিসহকারে যথেষ্ট আহার করিয়া বিশ্রামান্তর বহির্দেশ গমনেচ্ছায় উক্ত মাঠে যাইয়া নিজ বস্ত্রে নাসিকাচ্ছাদন পূর্বক মলত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে আগমন উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে উক্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলেন, “মহাশয় ! একি করিতেছেন ? এই মাত্র কিছু কাল পূর্বে যে বস্তু সকলকে অতি যত্নে উত্তম স্থানে রক্ষা করিতেছিলেন এবং বোধ করিতেছিলেন ইহা আমার জীবনের সর্বস্বধন, এক্ষণে সেই সকল বস্তুকে এত যত্ন সহিত জন শূন্য স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন কেন ? ইহা শুনিয়া উক্ত ধনিব্যক্তি বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং তথায় বিস্মিত হইয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, যে সকল বস্তুকে আমরা এত যত্ন করি উহার পরিণাম অবস্থা এইরূপ অতএব এই মায়াবয় সংসারে সকলই অসার কেবল মাত্র আমরা মোহাবদ্ধ হইয়া স্বার্থের পরবশ হইয়া বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অনবরত ব্যাকুল হইয়া এবং বাদ্ধ প্রতিবাদ করিয়া পরস্পরকে দণ্ড করি। স্বরূপ পক্ষে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কোন মতে ঘটে না। ধন্য মহা-মায়া ব্রহ্মশক্তি যিনি এই পরমাস্তর্য্য বিচিত্র নানা প্রকার সৃষ্টি রচনা করিয়া পুনশ্চ এক মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে এমনতর যুগিত অবস্থায় লয় করিতেছেন। কিন্তু গৃহস্থ

ধর্ম্ম রাজা প্রজার দ্রব্য সংগ্রহও না করিলে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় না এবং তাহা বিশেষ সাবধানে রক্ষা আবশ্যিক ও তাহাতে কোনও হানি নাই। তবে দ্রব্য সামগ্রীর বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিবরণ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মহাত্মা ও জ্ঞানবান পুরুষগণ শীত, উষ্ণ কিম্বা চন্দন ও বিষ্ঠা আদি দ্বন্দ্বকে একই সমান জ্ঞান করেন। ইহার অর্থ এই যে, অগ্নিতে উষ্ণতা ও বায়ুতে শীতলতা আছে কিন্তু সেই অগ্নি নির্বাণ হইলে বায়ুরূপ হইয়া শীতল হইয়া থাকে। এ জন্য জ্ঞানবান পুরুষ শীত উষ্ণতা উভয়কে একই পদার্থের রূপান্তর মাত্র বুঝিয়া উভয়কে একই ভাবে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু অজ্ঞানীর যেমন শীত ও উষ্ণতা বোধ হইয়া থাকে, জ্ঞানীরও সেইরূপই বোধ হইয়া থাকে, প্রভেদ এই যে, অজ্ঞানীরা উহা দ্বারা হুঃখ ও সুখ পায় ও উহাতে আসক্ত থাকে; জ্ঞানীরও সেইরূপই বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানী উহাতে আসক্ত না হইয়া উভয়কেই সমভাবে দেখেন।

চন্দন ও বিষ্ঠার দ্বন্দ্ব বিবরণ।

চন্দন বিষ্ঠার সমভাব জ্ঞানী ব্যক্তি এক্রূপে বুঝিয়া থাকেন যে, মৃত্তিকা ও স্নেহাদি অন্ন ইত্যাদি ও বিষ্ঠাকে একই সমান দেখিয়া থাকেন; কারণ কি স্নেহকর অন্ন ইত্যাদি আহাৰ করা যায় আর আহাৰের পরে সেই অন্ন ইত্যাদি পরিপাক হইয়া বাহির হইয়া যায়, আর পরে কিছু কালেতে সেই বিষ্ঠা মৃত্তিকা হইয়া যায়।

চন্দন, বিষ্ঠা, সোণা, রূপা, কাষ্ঠ ইত্যাদিকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি সকলকে ভস্ম করিয়া আপনরূপ করিয়া লন। জ্ঞানিপুরুষ এইরূপ বুঝিয়া সকলেতে সম-দৃষ্টি রাখেন।

সমভাবের ভ্রান্তি।

মনুষ্যের একমতি না হওয়াতে অনেক হৃদশা হইতেছে, যথা একটী ঘরেতে

চারিদিকে আয়না লাগান থাকে, উহাতে একটা কুকুর যে দিকে মুখ ফিরাই সেই দিকে অপনার ছায়াকে অপর কুকুর মনে করে আর তাহার সহিত বিবাদ করিবার জন্য শব্দ করিয়া ছুঃখ পায় ; এ বোধ নাই যে এ আমারই রূপ, আয়নার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। এইরূপ আপনাদিগের মধ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ঘর শব্দ আকাশ, আয়না শব্দ অজ্ঞান, অবিদ্যা, আর কুকুর শব্দ নানা মত সম্প্রদায় ইত্যাদিগকে জানিবেন। এই সকল লোক জানিতেছেন না যে, সকলই আমারই আত্মা, আর আপন আপন সম্প্রদায়কে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মনে করিয়া ছুঃখ পাইতেছেন। যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম একই সকলের আদি কারণ তখন ভিন্ন ভাব মনে করিয়া সকলে কষ্ট পাইবার কারণ কি ? আপন আপন পক্ষপাত মান অপমান জয় পরাজয়কে ত্যাগ করিয়া যাহাতে আপনারা সুখী থাকেন তাহা করুন।

সাধু মহাত্মার রাত্রি জাগরণ বিবরণ।

ইহা কথিত আছে যে, সাধু রাত্রিতে জাগ্রত থাকেন ও দিনমানে শয়ন করিয়া থাকেন, আর গৃহস্থ লোক দিনমানে জাগ্রত থাকেন ও রাত্রিতে শয়ন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধুলোক অজ্ঞানরূপী রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া দিবসরূপী আত্মা পরব্রহ্মেতে নির্ভয় রূপে শয়ন করিয়া থাকেন। আর গৃহস্থলোক অজ্ঞান-রূপী রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকেন ও পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার সহিত বিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। সাধু যাহা গ্রহণ করেন গৃহস্থ উহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। সাধু অসত্য পদার্থকে ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ উহাতে আসক্ত না হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করেন। আর গৃহস্থ লোক উহাকে ত্যাগ করিয়া অসত্য পদার্থেতে আশ্রিত থাকেন। রাত্রিতে জাগ্রত (নিদ্রাত্যাগ অবস্থা) থাকাকে রাত্রি জাগরণ বলা যায় না। যদি রাত্রি জাগরণে সাধু হইত তবে বাহুড় ও চোর রাত্রি জাগরণ করে বলিয়া তাহারাও মহাত্মা। আপন আত্মাতে কিম্বা পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা রাখাকে জাগরণ বলা যায়। রাত্রিতে শয়ন কর অথবা জাগ্রত থাক উহাতে কিছুই লাভও নাই ক্ষতিও নাই।

পূর্ণধর্মের অঙ্গহীন বর্ণন।

সত্যযুগেতে সত্য, তপস্শা, দয়া, শীল, সন্তোষ পূর্ণ ছিল; চৈতন্য আত্মাতে নিষ্ঠা ছিল, একমাত্র ধর্মের চারিপদ পূর্ণ ছিল। আর ত্রেতাতে বজ্রাহতি প্রভৃতি সত্য ধর্মের অঙ্গুষ্ঠান ছিল বটে কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠা রহিত হওয়ার উপক্রম হওয়াতে ধর্মের একপদ ভগ্ন হইয়া তিনপদ ছিল। আর দ্বাপরেতে নানা প্রকার পূজা, পাঠ, তীর্থধর্মেতে যতি হওয়ার পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি প্রজ্ঞা ও তাহাতে এক-বারে নিষ্ঠা রহিত হইয়া আসিতেছিল একমাত্র ধর্মের আর একপদ ভগ্ন হওয়াতে দুইপদে রহিয়া গিয়াছিল। কলিযুগেতে নানা প্রপঞ্চ অসত্যতে নিষ্ঠা, মিথ্যা, পাষাণতার বৃদ্ধি হওয়ার আর বজ্রাহতি না হওয়ার, সত্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা নাই, কেবল ধনের মান, অপরকে বঞ্চনা করিয়া লওয়া, অন্তকে কষ্ট দেওয়া, ক্ষুধার্ত অভ্যাগতের প্রতি আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা না করা, অজ্ঞান অহংকারে উন্নত হইয়া কেবল আপন সুখস্বচ্ছন্দতাতে রত থাকা (স্বার্থপরতা), ইহা দ্বারা ধর্মের তিনপদ ভগ্ন হইয়া একই পদে রহিয়া গিয়াছে। চরাচর রাজা প্রজা নানা কষ্টেতে পড়িয়া আত্ম হারা, চৈতন্য শূন্য হইয়া রহিয়াছে।

এপর্যন্ত কিছুই নষ্ট হয় নাহি যে প্রকার কার্য্য করিয়া সকলে সুখী থাকিবে তাই লোকজন রাজা প্রজা আপনারা সেই কার্য্যানুবর্তী হউন ও অস্ত্রে বাহাতে সেইরূপ কার্য্য করে তাহার বন্ধ করুন তাহা হইলে সদাই সকল বিষয়ে নির্ভর সুখী থাকিবেন। কিন্তু বদ্যাপি বজ্রাহতি ত্যাগ করিয়া ও পরব্রহ্মকে ভুলিয়া থাকিবেন তবে নানা কষ্টেতে পড়িবেন ও বৃদ্ধি জড় হইয়া যাইবেক।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অগ্নিতে আহুতি দিলে কি হয়? অগ্নি হুল পদার্থ আমি হুন্ন পদার্থ সচ্চিদানন্দ। আমি হুন্ন পদার্থ হইয়া হুল পদার্থ অগ্নির সেবা করিয়া কি লাভ হইবেক? ইহার অর্থ এই যে, যেমন হুল পদার্থ অগ্নিকে তুমি সচ্চিদানন্দ হুন্ন পদার্থ হইবা ক্ষুধার সময় এক সুহৃৎও না আহার করিয়া সহ্য করিতে পার না অথচ সেই ক্ষুধার সময় ঐ হুল পদার্থকে পাইয়া

তোমার কতই আনন্দ হয়। তদ্রূপ বিচার পূর্বক দেখে স্থূল পদার্থ অগ্নির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত যেমন, তুমি অন্ধকার গৃহে অন্ধ হইয়া বসিয়া থাক কিছুই দেখিতে পাও না কিন্তু তখন সেই স্থূল পদার্থ অগ্নি প্রকাশ হইলে তাহার তেজে তোমার চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হইয়া তোমার দৃষ্টি শক্তি প্রকাশ হয়। কিম্বা শীতলতা হেতু তোমার শরীরে কম্পন উপস্থিত হইলে তখন সেই স্থূল পদার্থ অগ্নির সেবা করিয়া শীতলতা নিবারণ হেতু স্নেহে কালযাপন কর। যখন স্পষ্ট দেখা বাইতেছে যে, স্থূল পদার্থ দ্বারা তোমার সূক্ষ্ম পদার্থের পুষ্টিবর্দ্ধন হইতেছে তখন এই রূপে সেই অগ্নির চেতন শক্তির সেবা করিলে তোমার অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম পদার্থের তেজ বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ পরমার্থ পক্ষে পরব্রহ্মকে জানিবার সামর্থ জন্মিবে। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে স্থূল পদার্থ এবং সূক্ষ্ম পদার্থের অধীনতা এবং স্বাধীনতা নাই। সমস্ত পদার্থ বাহ্য তাহাই আছে। ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত যে ধাতুর দ্বারা যে কার্য উত্তম রূপে সম্পন্ন হয় বিচার পূর্বক সেই সেই ধাতু দ্বারা সেই সেই কার্য সম্পন্ন করা আবশ্যক বাহাতে রাজা প্রজা তোমরা স্নেহে থাক। কোন বিষয়েতে জেদ করিতে হয় না।

কোন কোন ব্যক্তির শক্তি হইয়া থাকে এবং হইবে, যে অগ্নি ধাতু এবং অগ্নাত্ত্র দ্রব্যকে ভস্ম করিতে পারেন কিন্তু পৃথিবী বৈ-এতবড় বৃহৎ যুক্তিকা তাহাকে কিরূপে ভস্ম করিবেন? এখানে গভীরভাবে বিচার করিয়া একরূপ বুঝিয়া লইবে যে যেমন কর্পূর ও বারুদ কোটিমন পরিত্যাকার আছে কিন্তু ষংকিঞ্চিং আগুন দিলে তৎকালে কর্পূর ও বারুদকে ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া আকাশ রূপ কারণেতে লয় হয় কিন্তু ঐ বারুদ ও কর্পূর যদি অগ্নিতে না দিয়া মাটিতে পুড়িয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে কর্পূর ও বারুদ স্বভাব লয় হইয়া মাটির সহবাসে মাটি হইয়া বাইবে কিন্তু সেই মাটিকে যদি আগুনেতে পোড়ান যায় তাহা হইলে সেই মাটি কখন পুড়িবে না কিন্তু সেই মাটি হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি হইলে ঐ বৃক্ষাদিকে পুনরায় অগ্নিতে দিলে তাহা ভস্ম হইয়া বাইবে এইরূপ যুক্তি করিয়া রূপান্তর ভেদে পুড়ে এবং রূপান্তর ভেদে পুড়িবে না। ইহার অর্থ এই যে পরব্রহ্ম যে ঈশ্বর মাটি-

রূপ স্বভাব করিয়া না রাখেন বদ্যাপি বাক্যদ এবং কর্পূর রূপ রাখেন তাহা হইলে অগ্নিব্রহ্মের স্বভাব যে স্থূল পদার্থ ইত্যাদিকে ভস্ম করিয়া একরূপ করিয়া নিরাকার করিয়া দেন এইজন্ত জৈশ্বর মাটিকরূপ স্বভাব করিয়া রাখেন যাহাতে অগ্নি পুড়াইয়া লয় না করিতে পারেন। কিন্তু যখন এই সৃষ্টির প্রলয় করেন সেই সময়ে পৃথিবীরূপ মাটিকে কর্পূর এবং বাক্যরূপ করিয়া অগ্নি স্বরূপ হইয়া সকলকে ভস্ম করিয়া সমস্ত একাকারে কারণেতে স্থিত করেন। এইরূপ ইত্যাদি বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন।

জ্ঞানের সংশয় বর্ণন।

যে সকল ভোগ ইত্যাদি বোধ হইতেছে, যদি বজ্র না হয় ও জল না হয়, তবে এই সমস্ত ভোগের পদার্থ কি রূপে উৎপন্ন হইবে আর চরাচর ইত্যাদি কি রূপে পালন হইবে? অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বলাতে ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্ত হইবে না। একদিন জল কিম্বা অন্ন না পাইলে পরদিন অহমস্মি সচ্চিদানন্দ বলা ভুলিয়া যাইবে; আর এই চিন্তা হইতে থাকিবে যে কোথায় অন্ন জল সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায়, যাহাতে প্রাণ বাঁচে। আর যদি অন্ন জল সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় তবে সেই সময় সচ্চিদানন্দের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে; এইরূপ সকল আত্মাকে বুঝিয়া লইবেন। আজ কালিকার ব্রহ্মজ্ঞানী এইরূপ হইতেছেন যে, শাস্ত্রের সংস্কার করিয়া ভিতর বাহির সর্বজ্ঞ পূর্ণরূপেতে ভাব বোধ হয় না, অর্থাৎ অন্তরেতে পূর্ণরূপেতে প্রকাশ হয় না; যে কি করিলে ব্যবহার কার্য্য, আর কি করিলে পরমার্থ কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে; আর কি করিলে ঐ উভয় প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হয় না; তাহা সম্পূর্ণ ভাবে না বুঝিয়া, অবোধ বালকের মতন বাক্য বলিতেছেন যে, আমি এক সর্বজ্ঞ পূর্ণব্রহ্ম, তবে আমি গুত কন্ম (অগ্নিতে হোম বজ্র) কেন করিব? কিম্বা পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করিব? এই সকল লোক আপন মুখেতে আহুতি দিতেছেন কিন্তু অগ্নিতে আহুতি দিতে “সর্বং ত্বদ্বিনং ব্রহ্ম” (চরাচর ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম) এই ভাব দূর হইয়া যায়।

যে জাননী ব্যক্তির সকল বিষয়েতে সম্পূর্ণ বোধ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে পর-
মার্থ ও ব্যবহার কার্যের কোন কথান্তে ডর্ক উঠে না, তিনি কোন ভেদও করেন
না। যে কার্য করিলে পরমার্থ সিদ্ধি হয় অর্থাৎ আত্মবোধ হয়, ও যে কার্য
করিলে ব্যবহার কার্যসিদ্ধ হয়, বিচার পূর্বক তাহাই করেন ও করান। সকল-
কেই আত্মরূপ জানেন; যাহা কিছু হইতেছে সকলই আত্মার কার্য হইতেছে।

উপাসনা ভ্রমভঞ্জন।

রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, যে রূপেতে বাহা লিখা
গিয়াছে, তাহা করা আবশ্যক; উহা দ্বারা সকলেরই সুখ প্রাপ্ত হইবেক, কোন
বিষয়ে চিন্তা করিবেন না এবং সত্য ধর্ম ত্যাগ করিবেন না। সাকার জ্যোতিঃ-
স্বরূপ ঈশ্বর আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা রাখিবেন ও অগ্নিতে আহুতি দিবেন; এবং ক্ষুধার্ত
অভ্যাগত অতিথির সেবা করিতে ক্রটি করিবেন না। সত্যধর্মের সদাই জয় হই-
তেছে। আদিত্যহরয়ে লিখা আছে যে,

“আদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবন্নরঃ।

নাদিত্যং পশ্যতি ভক্ত্যা ন স পশ্যতি মাং নরঃ ॥”

ইহার অর্থ এই যে, ভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে আদিত্য কিনা
সূর্য্যানারায়ণ রূপেতে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করেন এবং মানেন, তিনি অবশ্য অবশ্য
আমাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আমা হইতে অভেদ হইয়া একই আত্মা স্বরূপ
হইয়া যান। আর যে ব্যক্তি আমাকে আদিত্য কিনা সূর্য্যানারায়ণ রূপেতে না
জানেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন না এবং আমাকে দেখিতে পর্য্যন্তও পান না।
এই কথা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, যখন চরা-
চর সমস্ত পদার্থ পরব্রহ্মেরই স্বরূপ তখন চর্র এবং সূর্য্যানারায়ণকে বিশেষ
করিয়া ধ্যান করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত
বস্তু নিরাকার আর সাকার রূপেতে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে সকলেরই কারণ

পরব্রহ্মের রূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রূপাত্মক ভেদেতে গুণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ হয়। জীবের যে সময়ে যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই সময় সেই বস্তুর সহিত সঙ্গ করি, ও গ্রহণ করে এবং করিতেই হইবেক; অর্থাৎ সেই আবশ্যকীয় বস্তু ব্যবহার করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। যেমন পৃথিবী, জল, অগ্নি এই তিনই পরব্রহ্মের স্বরূপ; কিন্তু এই হেতু যদ্যপি পণ্ডিত, মূর্থ, রাজা, সকলেরই তৃষ্ণা পায় তাহা হইলে এক ভাবে জলের পরিবর্তে অগ্নি পান করে তাহা হইলে কি তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে? কখনই না। সেই সময় জলরূপী ব্রহ্মকেই পান করিতে হইবেক। আর যখন অন্ধকারকে নাশ করিতে হইবেক তখন জলরূপী ব্রহ্ম হইতে অন্ধকার দূর হইয়া আলো প্রকাশ হইবে না; তখন অগ্নিরূপী ব্রহ্মের আশ্রয় লইলে চারিদিকের অন্ধকার দূর হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যোতি প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, যদি পণ্ডিত, মূর্থ, রাজা প্রজা সকলে একই পরব্রহ্ম জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন তবে কখনই নিয়ম প্রমাণ ব্যবহার কার্য্য চলিতে পারে না; আর কেহ উত্তম রূপে শরীর রক্ষা করিতে পারিবে না। যখন রাজা প্রজার ইন্দ্রিয় বাসনা ভোগ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে তখন তাহারা সমস্ত পদার্থের স্থূল অংশ লইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মরূপী মনের অন্ধকার ও তৃষ্ণা দূর করিবার জন্ত বিচার করিতে হইবে যে জীব আর রাজা প্রজা আমরা কেন পীড়িত, বলহীন, আর তেজহীন হইয়াছি; আমার ইষ্ট গুরু, এই জ্যোতিঃস্বরূপ কি না; আমার কি কর্তব্য, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে; কি করিলে ও কি রূপে চলিলে আমি সুখী থাকিব; এই সমস্ত বিষয়ের বিচার না করিয়া সত্যধর্ম্ম যজ্ঞাহুতি আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে ত্যাগ করিয়া নানা ভ্রমেতে মৃগতৃষ্ণার জলের ছায় বাসনা (কামনা) তে কাতর হইয়া ঘরের সত্যধর্ম্ম সত্যতীর্থে ত্যাগ করিয়া অকারণ দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ। অর্থাৎ আপনা ও পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নিষ্ঠা না রাখিয়া বৃথা অন্যত্র অন্বেষণ করিতেছ।

“মনোহন্তত্র শিবোহন্তত্র শক্তিরন্তত্র মারুতঃ ।

ইদং তীর্থং মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ॥

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষং বরাননে ।”

এ বিষয়ে বঙ্গদেশে বর্ধমান রাজসভাসদ ৬কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও গাহিয়াছেন
যে,

“আপনারে আপনি দেখেওনা মন কাঁর ঘরে,

যা চাবে এইখানে পাবে খুঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥”

ভ্রম বিষয় ।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর, খুদা, গড অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মকে মানি কিন্তু সাকার ব্রহ্মকে মানি না। এখানে গম্ভীরভাবে বিচার করা কর্তব্য যে, পূর্ণশব্দের অর্থ কি? পূর্ণ তাহাকেই বলে যেমন একটা জল পরিপূর্ণ কলসীতে আর এক বিন্দুও জল থাকিতে পারে না কারণ উহা জল পরিপূর্ণই রহিয়াছে কিরূপে আর উহাতে জল কিছা অপর বস্তু থাকিবে? অতএব যদিও সাকার ভাব ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র নিরাকার ভাবেতেই পরব্রহ্ম অদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ হন তবে এই আকাশে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ এবং জীব প্রভৃতি সাকাররূপে পরিপূর্ণ আছেন তাহা হইলে উক্ত প্রকার জলপূর্ণ কলসীতে অন্য জল কিরূপে থাকিতে পারিবে? জীব যদিও সাকার না হইতেন তবে হুঃখ সুখ কেমনে অনুভব হইতেছে? যদিও সাকার ব্রহ্মভিন্ন হন এবং নিরাকার ঈশ্বর খুদা গড ভিন্ন হন তাহা হইলে পূর্ণ এবং অদ্বৈত শব্দের খণ্ডন হইতেছে। এইরূপ বিচার দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

আত্ম ভ্রমের বিবরণ ।

জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে আপনারা বিমুখ হইয়া কিরূপ বলহীন হইয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত লইবেন। বেক্রপ কৃত্রিয় কুলেতে এক রাজা রামচন্দ্র প্রভু, অতি

সত্যধর্মী, দয়ালু মূর্তি, সকলের উপর সমদৃষ্টিতে দেখিতেন; দাস, দাসী, বড়, ছোট, মন্ত্রী, রাজা প্রজা আদি লোকগণকে সমদৃষ্টিতে পুত্র কন্যার ন্যায় মনে করিতেন। ঐ রাজার সভাতে কোন এক মন্ত্রী অহংকারী, মাঝাভিমানী, অবোধ ও অজ্ঞানী ছিল। সে অপরের সহিত পরামর্শ করিল যে, এই রাজ্যে আমার মতন অপরকে মান্য করেন; ইহাকে কোন উপায়ে সিংহাসন হইতে দূর করিয়া অন্য কাহাকে অথবা ইহার পুত্রকে সিংহাসনেতে বসাইয়া দিব; তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবেক, আর আমাকে সকলে মান্য করিবে। তখন সেই চতুর মন্ত্রী এই করিল যে, এক দিন ছল করিয়া শীকার করিবার জন্য বনেতে রাজা রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়া আর তাঁহাকে কিছু দিন সেইখানে রাখিয়া, আপনি রাজার পুত্রের নিকট আসিয়া বলিল যে, আপনার পিতা রামচন্দ্র রাজা বনেতে মরিয়া গিয়াছেন আর ভূত হইয়াছেন; আপনি সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করুন। এবং তাঁহাকে রাজত্ব দেওয়াইয়া বনে আসিয়া রাজার নিকট বলিল যে, আপনার পুত্র রাজসিংহাসনে বসিয়াছে আর বলিতেছে যে, পিতা আসিলে তাঁহাকে রাজ্য দিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজা রামচন্দ্র প্রভুর অত্যন্ত সন্তোষ হইল যে, আমার যোগ্য সুপাত্র পুত্র রাজ্য করিবার যোগ্য হইয়াছে। এবং যে কেহ আপনার নিকট ছিল ঐ সকলকে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং আপনি একা বনে রহিলেন। সেই অহংকারী মন্ত্রী আপন সুখ ও মানের জন্য প্রজাকে নানা ক্লেশ দিতে লাগিল। কিছু কাল পরে, রাজার পুত্র শীকারের জন্য সেই বনেতে যান, সেইখানে রাজা রামচন্দ্র বসিয়াছিলেন, আর অহংকারী মন্ত্রীগণ দেখিল যে, সেই রাজা রামচন্দ্র রহিয়াছেন যদি ইহার পুত্র ইহাকে চিনিতে পারেন তবে আমার মানভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন মন্ত্রী রাজার পুত্রকে বলিল যে, দেখুন আপনার পিতা আপনাকে ধরিবার জন্য ভূত হইয়া বসিয়া আছেন। রাজার পুত্র তরে পলাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, আর পিতার মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিলেও না আর এও বিচার করিল না যে, আমার পিতা সত্যই মরিয়াছেন কিহা এই সকল লোক আপন মান

ও স্ত্রের জন্য কিংবা আমাকে ও পিতাকে অথবা প্রজাদিগকে বলহীন করিবার
 জন্ত মিথ্যা বলিতেছে। এইরূপ বিচার না করিয়া, যদি লোকে বলে যে তোমার
 কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কাকের পশ্চাতে দৌড়াইয়া বেড়ান আর
 কাণে হাত দেন না; এইরূপ সকল বিষয়েতে যুক্তিয়া লওয়া আবশ্যিক। রাজা
 রামচন্দ্র পিতা শব্দ, পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সাকার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্মূর্তি রামচন্দ্রজী
 শব্দ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বর পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আপনারা ত্যাগ করিয়াছেন
 তাহাই তাঁহার বনবাস হইয়াছে, আর যে তাঁহাকে অসত্য বলিতেছে তাহাই
 তাঁহার মৃত্যু হইয়া ভূত হওয়া, আর অহংকারী মন্ত্রীগণ বাহারা পিতার ভূত
 হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছে তাঁহার অজ্ঞান, অবিদ্যা, পক্ষপাত, নানা মত,
 আপন আপন পক্ষ ও মানের জন্য প্রপঞ্চকারিগণ। আর পুত্রশব্দ চরাচর রাজা
 প্রজা আপনারা, যে বাহা বলিতেছে তাহাই শুনিয়া লইতেছেন। উহার বিচার
 করিয়া দেখিতেছেন না যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ কে? আর এই আকাশ ব্রহ্মাণ্ডে
 কে আছে? আর অন্য কেহ কি এই আকাশ ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে পারে? আমার
 ইষ্টগুরু কোথায় আছেন? আর তাঁহার স্বরূপ কি আর আমার কি স্বরূপ?

রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার বিবরণ।

রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখুন যে, শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ আর যুধিষ্ঠির রাজার
 সম্বাদেতে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রজালের সভাতে দুর্য্যোধন নামে এক অহংকারী
 রাজা আসিয়াছিলেন, তিনি অহংকারমদে উন্মত্ত হইয়া যদিকে যাইতেছিলেন
 এবং বক্ষঃস্থল স্পীত করিয়া চলিতেছিলেন; এতদ্ব্যতিরিক্ত যদিকে সেইদিকে জল,
 ও যদিকে জল সেইদিকে শুষ্ক ভূমি; যদিকে দ্বার সেই দিকে প্রাচীর ও যদিকে
 প্রাচীর সেইদিকে দ্বার বোধ হইয়াছিল; আর অহংকার করিয়া যদিকেই গিয়া-
 ছিলেন সেইদিকেই মাথাতে আঘাত লাগাতে কটে কাতর হইয়া কুপিত হইয়া-
 ছিলেন; এবং চারিদিকের দর্শকগণ হাততালি দিয়া হাসিয়াছিল। শুষ্ক ভূমিতে
 যে জল বোধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ যে, শুষ্কভূমি শব্দ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

আপনাকে অসত্য বোধ হয়। আর বেদিকে জল আছে, সেইদিকে শুকভূমি বোধ হইয়া থাকে, ইহার অর্থ এই যে, জলশব্দ করিত নানাতীর্থ ও অসত্য জড়পদার্থগণ বাহাতে আপনাদের নিষ্ঠা হইতেছে, আর দ্বারশব্দে সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ-স্বরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হওয়ার এই দ্বার অর্থাৎ আত্মা। যাহা রাজা প্রজার মাতাপিতা গুরু আত্মা সেই প্রাচীর অসত্য বোধ হইয়া থাকে আর যাহা প্রাচীর তাহাকে দ্বার বলিয়া প্রকাশ হয়, ইহার অর্থ এই যে, প্রাচীর শব্দে আপনারা যে সকল প্রতিমা নির্মাণ করিতেছেন; আর মক্কা, মদিনা, মস্জিদ্ এবং গিরিজাঘর, এবং নানা কল্পনা করিয়া উহাদিগকে সত্য মনে পূজা করিতেছেন, আর অসত্যতে নিষ্ঠা রাখিতেছেন; আর কেহ পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িতেছেন, কেহ পূর্ব্বমুখ হইয়া নমস্কার করিতেছেন। আর যিনি সত্য, শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ আত্মা তাহাকে অসত্য বোধ হইতেছে, আর উহার প্রতি নানা ভ্রম হইতেছে। কেহ অপরকে জড় প্রতিমা উপাসক বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিজে হয়ত মস্জিদ্ কিম্বা গিরিজা ঘরের নিকট হইয়া স্থানান্তরে বাইতে হইলে ঐ ঘরকে সেলাম করেন, তবে প্রতিমা উপাসক ঘৃণিত হয় কেন; প্রতিমাও যেমন জড়, এবং মস্জিদ্ ও গিরিজা ঘরও সেইরূপ জড়, অতএব পরস্পর আপন আপন ভ্রম অনুসন্ধান করিলেই সহজে আত্মভ্রম নাশ হইবেক। রাজা প্রজা আপনারা সমস্ত বিষয়ে বলহীন, তেজহীন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, নপুংসক হইয়াছেন! সমস্ত অবোধ দর্শক দশদিক হইতে আপনাদিগকে হাততালি দিতেছে, উপহাস করিতেছে ও আপনাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে। এখনও আপনারা বিচার করিয়া আপন সনাতন ধর্ম্ম, ইষ্টগুরু আত্মাকে চিনিতেছেন না, যাহাঁর প্রেতাপে সকল কার্য্যেই জয় পাইতেছিলেন, উহাঁ হইতে বিমুখ হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিবা মাত্র এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বাকদের মতন লয় করিয়া দিবেন। এই সমস্ত বুঝিবেন। আপনাদের উপর ঘটাইয়া দেখাইয়া দিয়াছি, ইহার সোজা উল্টা বুঝিয়া লইলেন।

অষ্টম অধ্যায়—সিদ্ধিতত্ত্ব ।

মুক্তি বিবরণ ।

সার বস্তু সুখ ও মুক্তি কাহাকে বলে, ইহার অর্থ এই যে, সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, শীলতা, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, বাসনা রহিত, চরাচর রাজ্য প্রজাকে সমদৃষ্টিতে দেখা । আপন আত্মা জানিয়া সকলের প্রতি দয়া, নির্ভয়, বৈত ভাব রহিত, ইহাই সার সুখ. আনন্দ, মুক্তিরূপ ; যাহাকে পাইলে আর অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না ইহাই বৃদ্ধা আবশ্যক । আর পরোপকার করিতে যে মনুষ্যের নিষ্ঠা (দৃঢ় অধ্যবসার) আছে তিনিই পণ্ডিত ও ধন্য, তাও তিনি অধিক পরিমাণে পুস্তক পাঠ করিয়া থাকুন আর নাই থাকুন যে পুরুষ অথবা জীলোক বাসনা (ফল কামনা) রহিত হইয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করেন ও মনে করেন যে আমি নিজে করিতেছি না অথচ আমিই করিতেছি। এবং অবোধ পুরুষের বোধ হয় যে, তিনিই নিজে কার্য্য করিতেছেন । কিন্তু জ্ঞানির পক্ষে অহংভাব নাই অর্থাৎ তাঁহাতে কোন কার্য্য করা (অর্থাৎ কোন কৰ্ম্ম) নাই, এইরূপ জ্ঞানি পুরুষ জীবমুক্ত হন ।

অপুত্রকের মুক্তি বিবরণ ।

বলা যায় যে, যাহার পুত্র কন্ডা হয় না তাহার মুক্তি হয় না । ঋষি, মুনি লোকের সন্তান হয় নাই । কিন্তু উঁহাদের তুল্য অপর কাহারও মুক্তিও হয় নাই । যে গৃহস্থ ব্যক্তির, পুরুষ অথবা জীলোক হউক সত্যাসত্যের বিচার আছে, আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা আছে, উহার সন্তান হউক বা নাই হউক সে আপনাকে ও আপন কুলকে উদ্ধার ও মুক্ত করিয়া দিবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । শাস্ত্রেতে বাহা লিখা আছে যে অপুত্রক ব্যক্তিকে পুংনামে নরক ভোগ করিতে হয়, ইহা ব্যবহার কার্য্যেতে নিয়ম পূর্বক চলিবার জন্য এক

শাসন মাত্র করা গিয়াছে; যেমন বালককে কোন কার্য করিবার জন্য জুজু ইত্যাদি কল্পিত পদার্থের ভয় দেখান যায়; সেইরূপ ইহাও এক ভয় দেখান গিয়াছে। অবোধের জন্য জ্ঞানবান পুরুষগণ শাসন করিয়াছেন। ভয় না থাকিলে নিয়মত শুভ কার্য্য চলে না।

বন্ধন বিবরণ।

বন্ধনেতে কে আছে? যাহার সন্তোষ নাই, অসত্য বস্তুর জন্য বাসনা (ইচ্ছা) করিয়া যে কষ্ট পায়। যেমন কোটা ঐর্ষ্যের অধিপতি হইয়াও যদিও কোন ব্যক্তির বিষয়ভূক্তার নিবৃত্তি না হয়, তিনিই বন্ধনেতে আছেন। জ্ঞানী তথাপিও কোন চিন্তা করিবেন না। স্বপ্নেতে নানা বাসনা বন্ধন হইয়া থাকে, আগ্রহ হইলে সমস্ত লয় হইয়া যায়। শাস্ত্রেতে বন্ধন আর মুক্তির বিষয় লিখা আছে যে,

“বন্ধোহি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ।

কো বা বিমুক্তিঃ? বিষয়ে বিরক্তিঃ॥”

ইহার অর্থ এই যে, বন্ধন কাহাকে বলা যায়? বিষয় বাসনাতে মনের অনুরাগকে বন্ধন বলা যায়। আর মুক্তি কাহাকে বলা যায়? বাসনা রহিত হওনের নাম মুক্তি বলে ॥

স্বর্গ ও নরক বিবরণ।

নরক কাহাকে বলে? দৈহত, অহংকার, মান, আপমান, লোভ মোহ ইত্যাদি সংযুক্ত শরীরেতে অহংকারের নাম নরক। আর স্বর্গ কাহাকে বলে? সঙ্গজ্ঞান-স্বরূপ একরস, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, আর সকলকে আত্মা স্বরূপ দেখা, আর ভূষণ-করকে স্বর্গ বলা যায়। শাস্ত্রেতে নরক আর স্বর্গ কাহাকে বলে তাহা ওন; যথা—

“কোবাস্তি ঘোর নরকঃ? স্বদেহঃ।

ভূষণাকরঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥”

ইহার অর্থ এই যে, মল মূত্র যুক্ত যে শরীর ইহাকে নরক জানিবে, আর ভূষণ

করকে, বিষয়ভূকা (বিষয় অমুরাগ) কর করা স্বর্গভোগ বলিয়া জানা উচিত। স্বর্গ শব্দের অপর অর্থ বৈকুণ্ঠ, কৈলাসশব্দ বাহ্য রাজ্য বাদসাহাগণ ভোগ করেন অগ্রপশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসেন আর বসান; অগ্রস্থানভাগের অধিকারিকে দেখিয়া পশ্চাতের স্থানাধিকারি ব্যক্তি জলিয়া কষ্ট বোধ করেন ইহাই স্বর্গ, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগ জানিবে। নিরাকারে নরক সর্গ নাই এবং সাকারে কেবল পঞ্চভূত ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ভিন্ন আর অল্প কিছুই নাই। আর ত্যাগী, সন্তুষ্ট, আর সুখী কে? বাহার লক্ষ কিয়া কোটা টাকা ক্ষতি হইলে তথাপিও হুঃখিত হন না, আর কোটা টাকা লভ্য হইলেও সুখী হন না। ক্ষতিবৃদ্ধি উভয়েতেই সমভাব চিন্তের আসক্তি ত্যাগ করিয়া আনন্দরূপ থাকেন। জ্ঞানবান পুরুষের ত্যাগের অর্থ এই যে, পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত অল্প কোন পদার্থ নাই আর হইবেও না। যখন তিনি সমস্ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কোন বস্তুকে জ্ঞানবান ত্যাগ করিয়া অপর কোন বস্তুকে গ্রহণ করিবেন? বাহার এরূপ ভাবনা থাকে তিনিই ত্যাগী, সন্তুষ্ট ও সুখী। যেরূপ দরিদ্র যথাশক্তি আপন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ঐ বস্তুতে লোভ কিম্বা ক্ষতিতে চিন্তের আসক্তি না করে; আর কোটা টাকা ঐ দরিদ্রের লাভ হইলেও তথাপি উহাতে সুখী না হয়, ক্ষতিবৃদ্ধি উভয়েতেই সমভাব রাখে, উহাকেই সন্তুষ্ট-ক্সা যায়। এইরূপ দরিদ্রের যেমন এক পয়সাও আসক্তি থাকা, সেইরূপ কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগের আসক্তি থাকা উভয়ই সমান। বাহার যেরূপ অবস্থা তাহার সেইরূপ বিষয়ের ত্যাগ ও আসক্তি জানিবে। কোন সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রহ্মত্যাগ করিয়া তপস্তা করিতেছেন, আর যদিপি স্বর্গ লাভ আদি ভোগের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে সে ত্যাগী নয় ভোগী। সেই ত্যাগীপুরুষ যিনি দানপুণ্য আদি সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করেন আর ক্ষতি লাভেতে চিন্তের আসক্তি করেন না সকলেতেই সমভাব থাকেন।

ইন্দ্রের বিবরণ।

ইন্দ্র শব্দ কাহাকে বলে শুনন। ইন্দ্র শব্দের দুই অর্থ, এক ইন্দ্র চরাচরের

ইন্দ্রিয় ইত্যাদির রাজা ও প্রেরক জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর ; আর দ্বিতীয় ইন্দ্র ছত্রপতি রাজা, যিনি সমস্ত রাজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর সমস্ত রাজগণকে যিনি পালন করেন

ক্রিয়া যোগাঙ্গের কল্পিত সিদ্ধতা ।

উডাক্ কুস্তক প্রভৃতি যোগাঙ্গের ক্রিয়া সকলের যে সিদ্ধতা লক্ষণ কথিত আছে অর্থাৎ উহাতে যোগী আসন বদ্ধ হইয়া ২৪ হাত উপরে শূন্যে অবস্থিতি করে তাহা শুনিয়া রাজা প্রজা সকলে শুদ্ধ চৈতন্য আত্মায় বিমুখ হইয়া সেই-রূপ সাধনে বিব্রত হয় কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কি উন্নতি হইতে পারে তাহা কেহই বিচার করিয়া দেখেন না। যদিপি ২৪ হাত শূন্যে অবস্থিতি করিলেই পরমপদ প্রাপ্ত হয় তবেত পক্ষীগণ কত শত হস্ত শূন্যে সহজেই উঠিয়া অবস্থিতি করিতেছে তাহা হইলে তাহাদের তুল্য মহাত্মা বিরল এবং জলও তেজশক্তি সহকারে বিনা তপস্যায় মেঘরূপ শূন্যে বিচরণ করিতেছে তাহা হইলে তাহাদিগকেও সিদ্ধপুরুষ বলা যায়। জ্ঞানবান মহাত্মাগণ পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মা-স্বরূপেতে উড়িয়া বেড়ান। ব্রহ্মের কি অপর কোন নির্দিষ্ট স্থান আছে যে তথায় যাইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে? তিনি সদা আত্মময়, আত্মায় বিরাজমান আছেন। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস আছে যে মহাত্মাগণের শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং দগ্ধ হইলে কষ্ট অনুভব হয় না। এইরূপ ভ্রমে বদ্ধ হইয়া অবোধ ব্যক্তিগণ সাধু মহাত্মাদিগের শরীরে অগ্নি দগ্ধ করিয়া পরীক্ষা লয়। ইহা বিবেচক ব্যক্তির কার্য্য নহে কারণ স্থূল শরীরের সহিত মিশ্রিত থাকিলে অজ্ঞানির এবং জ্ঞানির উভয়েরই দুঃখ সুখ সমানভাৱে বোধ হইয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তি সহ্য করেন অবোধ ব্যক্তি দ্বারা সহ্য হয় না। মূর্খের যেরূপ কষ্ট অনুভব হয়, শরীর ধারণ করিলে মুনি ঋষি অবতারেরও সেইরূপ হয়। মূর্খের শরীর অগ্নিতে যেরূপ দগ্ধ হয় মুনি ঋষির শরীরও সেইরূপ দগ্ধ হয়। অগ্নির স্বভাবই হইল যে স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করেন তাহার

জন্ত যে, স্থূল শরীরের মাহাত্ম্য বার এবং অগ্নির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে কিম্বা যদ্যপি বায়ু অগ্নিকে নির্বাণ করিয়া আপন স্বরূপ করেন তাহার জন্য যে অগ্নির মাহাত্ম্য বার আর বায়ুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নহে। স্বরূপেতে সকলই একই স্বরূপ; কেবল রূপান্তর ভেদে গুণক্রিয়া সকলেতে পৃথক্ পৃথক্ আছে। একগুণ হইতে অপরগুণরূপকে আপনার স্বরূপেতে মিশাইয়া সূক্ষ্ম করিয়া লন। এইরূপ আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে বুঝিয়া লইবেন। ইত্যাদি বিষয়েতেও বুঝিয়া লইবেন।

অভিচার কৰ্ম্ম ।

বশীকরণ, উচাটন ইত্যাদি যে সকল অভিচার কৰ্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত আছে তাহা অবোধ লোক সকল নিজ মনকে বশীকরণ না করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অপরকে বশীকরণ করিতে বাইয়া নিজে পশু তুল্য হন। নিস্তেজ অর্থাৎ দুর্বল হিন্দুর প্রতি সকলেই বশীকরণ ইত্যাদি কার্যা করিতে উদ্যত হন কিন্তু অপর ধর্ম্মবলবান প্রবল প্রতাপশালীর নিকট উক্ত প্রকার কোন কার্য্যই খাটে না, কারণ দুর্বল কদাচই প্রবলকে বশ করিতে সাহস করে না যেমন ছাগল কখনই ব্যাঘ্রের প্রতি বশীকরণ ইচ্ছা করিতে পারে না আর তাহা করিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না কিন্তু ব্যাঘ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারে। অর্থাৎ “মারতং সর্বতং জয়ঃ” কি না লাটির জোর তরুণ ব্যাপার তাহার সম্মুখে যাওয়া ভার জ্ঞানবান পুরুষকে অজ্ঞানিব্যক্তি বশীকরণ করিতে পারে না। বশীকরণ ইত্যাদির সারমর্ম্ম এই যে, নিজ মনকে বশীকরণ করিলে অর্থাৎ আত্মাকে বশীভূত করিলে সকল জগৎকেই বশীকরণ হয়। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ আত্ম ভাব না হইলে সকল বশীকরণ হয় না। উচাটন শব্দের সারমর্ম্ম এই যে, অসংপদার্থ হইতে উচাটন হওয়া অর্থাৎ তাহাতে চিত্তের আশক্তি না হওয়া কেবল পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে মগ্ন থাকা। ইহা ভিন্ন উচাটন শব্দের যে অন্তপ্রকার ভাবার্থ হয় তাহা বৃথা অবোধ লোকের পক্ষে জ্ঞানির

পক্ষে নহে। ইত্যাদিতে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। উডাক কুস্তক প্রভৃতি যোগাঙ্গের জিয়া সকলের যে সিদ্ধতা লক্ষণ কথিত আছে তাহা অতীব অসার।

অষ্টসিদ্ধি।

অগ্নিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবস্থায়িতা। অগ্নিমা অগ্নিতুল্য ক্ষুদ্রদেহ ধারণ ক্ষমতা। লঘিমা লঘুত্ব হেতু উর্দ্ধগমন ক্ষমতা। মহিমা বৃহৎ এবং মাহাত্ম্য যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা। প্রাপ্তি বিশ্বের তাবৎ দ্রব্য করতলস্থ হওয়া। প্রাকাম্য যথেষ্টা কারিত্ব। ঈশিত্ব প্রভুত্ব। বশিত্ব সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা। কামাবস্থায়িতা সকল প্রকার কামের পরিপূরণ করিয়া শেষে নিষ্কাম হওয়া। এই প্রকারে এই অষ্টসিদ্ধির নানা প্রকার অর্থ শাস্ত্রে উক্ত আছে। কিন্তু এই অষ্টপ্রকার মহাসিদ্ধি প্রাপ্তির সার মর্ম্ম এই যে, বিরাট পরব্রহ্মের অষ্ট অনাদি প্রত্যক্ষ মহা অঙ্গ যথা, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ এবং অহংকার রূপ সৃষ্টি ইচ্ছা সংযুক্ত যে পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে উক্ত অষ্ট প্রকার মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিছুই বাকি থাকে না। কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত না হইলে কেবলমাত্র তাহার এক একটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের প্রাপ্তি সাধন করিয়া কোনও ফল লাভ হয় না। যেমন কথিত আছে যে; অনিমা প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মতরূপ অত্র শরীরে প্রবেশ ক্ষমতা হয়। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত যেমন বায়ু দ্বারা স্তম্ভক আসে কিন্তু তাহার রূপ নাই গন্ধে অনুভব হয় তরুণ যখন মন বৃত্তি রহিত হইয়া সূক্ষ্ম হয় তখন সকল চরাচর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া সকলকেই আত্ম স্বরূপ দেখিবে। দৃষ্টান্ত যেমন, কোটী মোন পর্ব্বতাকার বারুদ যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগ হইলে ভস্ম হইয়া আকাশে লয় হইয়া যায় তরুণ পর্ব্বতরূপী মায়া জ্ঞানরূপী অগ্নির সংযোগে লয় হইয়া মন আকাশ স্বরূপ হ্রি হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাকে আকাশময় পরিপূর্ণ দেখেন। মহিমা অর্থাৎ আত্ম বোধ কিনা সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ কেবল আত্মাই প্রকাশমান হন। প্রাপ্তি অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পূর্ণরূপে পাইলে কি না, আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা হইলে

তাহার আর পাইবার কিছুই বাকি থাকে না। প্রাকাম্য অর্থাৎ যে ব্যক্তির স্বরূপে নিষ্ঠা হইয়াছে তাহার উঠিবার বসিবার ইত্যাদি কোন বিষয়ে নিবেদন বিধি নাই যেরূপ তাহার ইচ্ছা সেইরূপ সেইস্থানে থাকিতে পারে। ঈশিত্ব অর্থাৎ যাহা কিছু গুণক্রিয়া তেজ শক্তি অশক্তি দেখিতেছ তাহা সকলই আত্মার দেখিতেছ ইতিভাবে পূর্ণ তেজ শক্তিতে থাকে। বশিত্ব অর্থাৎ নিজ অন্তর বাহ্য ইঞ্জিয় ইত্যাদি সহিত সমস্ত জগৎ বশীভূত করিয়াছেন কিনা দৃঢ় রূপে আত্ম স্বরূপ দেখিতেছ কোন বিষয়ে বিরোধ ভ্রম ঘটে না। কামাবশায়িতা অর্থাৎ শুভাশুভ সকল কর্মে জরী হইয়া সকাম নিকাম ভারের অতীত হইয়া আপন স্বরূপেতে আনন্দরূপ থাকেন এবং সকল কার্য্য করিতেছেন বোধ হয় কিন্তু তিনি কিছুই করিতেছেন না। এই যে নানা প্রকার পরমার্থ পক্ষে কার্য্য সকল এবং তাহাদের কল স্বরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ ষট্চক্রভেদ, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি সিদ্ধি সকল কেবল একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাকে ভক্তিপ্রদ্বা পূর্বক উপাসনা করিলেই সহজেই প্রাপ্ত হয়। যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগৃত হওয়া।

স্বতঃ স্বরূপ জ্ঞান।

কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার শাস্ত্রের কোর্সও শকার্থের সংস্কার দেওয়া হয় নাই এমন কি কোনও ভাষার বর্ণ পর্য্যন্ত শিক্ষা পায় নাই অথবা সে ব্যক্তি কখনও শকার্থ শুনে নাই কিন্তু সে ব্যক্তির স্বতঃই অর্থাৎ স্বভাবতই আপন স্বরূপেতে অচল অর্থাৎ স্থির ভাবে দৃঢ়তা আছে কি না আত্মজ্ঞান পক্ষে তিলমাত্রও ভ্রম নাই। যেমন নিদ্রাবস্থা হইতে সহজে জাগৃত হয় যথা অষ্টাবক্র, প্রভৃতি স্বয়ং সিদ্ধ মহাবিগণ। কিন্তু কোন ব্যক্তি যাহার নানা প্রকার শকার্থের সংস্কার হইয়াছে; তিনি যদ্যপি ঐ ব্যক্তিকে শকার্থের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন যে, “ক” শব্দের কি অর্থ? সে ব্যক্তির কোনও প্রকার কল্পিত শকার্থ প্রপঞ্চের সংস্কার হয় নাই অতএব সে কি প্রকারে মিথ্যা শকার্থ কালিতে (স্বরূপেতে) বলিবে? সমুদার পঞ্চাশ বর্ষেতে তাহার কেবল মাত্র কারণ রূপ কালি বোধ হইতেছে এবং ঐ কালির

মধ্যেতে কল্পিত শব্দার্থ কি, সে ব্যক্তি বলিবে? কিন্তু যে ব্যক্তির সারমর্ম স্বরূপ কালিতে দৃষ্টি নাই কেবল মাত্র বর্ণ শব্দার্থের উপর সংস্কারবশতঃ দৃষ্টি আছে সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে মূর্থ বলিয়া জান করেন। উঁহাকে মূর্থ বলিলে তাহার মনে কোন প্রকার মানি হয় না; উনি বুঝেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে মূর্থ বলিতেছে, এবং মূর্থ শব্দ উভয়ই আমার স্বরূপ আত্মা। ইহা জানিগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এখানে কালি শব্দ কারণ পরব্রহ্ম; বর্ণ অর্থে বিশ্ব জগৎ আর শব্দার্থ শব্দে তাহার গুণ।

শাস্ত্রভাব।

এই গ্রন্থ এবং অপর অপর শাস্ত্র বেদ বাইবেল কোরাণ ইত্যাদির সারমর্ম রাজা প্রজা পাঠকগণ এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। যেমন কোন এক রাজা রাজ-সিংহাসনে বসিয়া নিজ মন্ত্রীর প্রতি আজ্ঞা দিলেন যে, “মকবলের কোন কর্মচারির প্রতি এই মর্মে এক আজ্ঞাপত্র লিখ যেন সে এইরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করে,” মন্ত্রী রাজাজ্ঞাসূত্রে যে পত্র লিখিলেন ঐ কর্মচারী বতকণ পর্যন্ত ঐপত্রের সারমর্ম না বুঝে ততকণ পর্যন্ত ঐপত্রের আবশ্যকতা হয় পরে যখন ঐ পত্রের সারমর্ম বুঝিয়া লয় তখন আর ঐ পত্রের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু যদ্যপি রাজাজ্ঞার সারমর্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া ঐ মন্ত্রী রাজাজ্ঞা লিখিত এবং ঐ কর্মচারী ঐ রাজাজ্ঞার সারমর্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া স্বার্থরূপে প্রজার প্রতি রাজার আজ্ঞা চালনা করে আর প্রজাগণ তদনুরূপ চলে তাহাহইলে সেই রাজাজ্ঞার কোন বিরোধ জন্মে না। আর যদ্যপি ঐ মন্ত্রী রাজাজ্ঞার সারমর্ম না বুঝিয়া আজ্ঞাপত্র লিখেন এবং মকবলের কর্মচারিও প্রকৃত মর্ম না অবগত হইয়া অস্বার্থরূপে রাজাজ্ঞা চালনা করেন তাহাহইলে রাজা প্রজার মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া উভয়েই কষ্ট পান। রাজার আজ্ঞা দিবার সারমর্ম এই যে, বাহ্যতে রাজা প্রজা উভয়েই সুখে থাকেন কোন প্রকার বিরোধ না জন্মার। এহলে রাজাপক্ষে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাত্মক এবং মন্ত্রীপক্ষে জানী মূনি ঋষি ইত্যাদি শাস্ত্র রচয়িতা-

গণ এবং স্বকলনের কর্মচারী শব্দে শাস্ত্রব্যবসায়িপণ্ডিতগণ আর প্রজাশব্দে রাজা প্রজা ইত্যাদি বৈয়্যিক বৃত্তি অবলম্বিগণ। এই শাস্ত্ররচয়িতা মূনি ঋষিগণ এবং শাস্ত্রব্যবসায়িপণ্ডিতগণ যদিও পরব্রহ্মের সারমর্ম বুঝিয়া শাস্ত্ররচনা করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্র মর্ম চালনি হয় তবেই মঙ্গল নচেৎ এ সংসারের বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। পর ব্রহ্মের আজ্ঞা এই যে, বাহাতে তোমরা সকল-বিষয়ে বিচার পূর্বক স্থখে থাক এবং সং অসত্যের বিচার করিয়া সং যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা শুরুতে নিষ্ঠা রাখিবে এবং ব্যবহার কার্য্যেতে যে ব্যক্তি যে প্রকারেই হউক অবিরোধে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে তাহাতে কোনও নিষেধ বিধি নাই।

সাধুর লক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন যে, সাধুর লক্ষণ কি? শুভ কার্য্য ইত্যাদিতে বাহার গুণ বর্তায় তাঁহাকেই জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু বলা হয়। যিনি বিচার দ্বারা ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন তাঁহাকে জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু বলা হয়। নতুবা কেবল মাএ কোন একটা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতেই যিনি আবদ্ধ থাকেন তাঁহাকে সাধু বলে না; কারণ যেমন গৃহস্থ লোক গৃহস্থ ধর্ম্মের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতে আবদ্ধ আছেন এবং বিবেকাশ্রম অন্তর্গত সন্ন্যাস ইত্যাদি আশ্রমের বৃত্তি অবলম্বি লোকগণ আপন আপন মায়াবৃত্তি অবলম্বনে আবদ্ধ আছেন। কিন্তু জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু যিনি পরব্রহ্মেতে অভেদ হইয়াছেন তাঁহাব বৃত্তি এবং নিবৃত্তি কি আছে? যেহেতুক পরব্রহ্মের গুণের এবং বৃত্তির সীমা কি আছে তিনি অসীম; অতএব যিনি তাঁহার সম্মান হন তিনিই তাঁহার বৃত্তি ও গুণ বৃত্তিতে পারেন নচেৎ কিরূপে বুঝা বাইবেক। যেমন, যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতে শয়ন করিয়া আছে সে কখন অস্ত্র আগ্রতাবস্থার ব্যক্তির মনের ভাব বুঝিতে পারে না এবং আগ্রতাবস্থার ব্যক্তি সুস্থিতি অবস্থার ব্যক্তির অবস্থা বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায় আছে তিনি সেই অবস্থার অনুভব করিতে

পারেন তদতিরিক্ত পারেন না। সেইরূপ মহাত্মা জ্ঞানবান সাধুর বৃত্তি অজ্ঞানাবস্থার লোক কি রূপে বুঝিতে পারিবে? জ্ঞানাবস্থার ব্যক্তি বিজ্ঞানাবস্থার ব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপাবস্থার ব্যক্তির অবস্থা অনুভব করিতে পারেন না। সেইরূপ তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে তদবস্থা অনুভব করিতে পারেন। অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি বৃত্তি ও নিবৃত্তির সীমায় আবদ্ধ থাকেন না। তিনি নিজ শরীর ও জগতের নির্বাহ জন্ত বিচার পূর্বক কার্য্য করেন তাঁহার বৃত্তি ও নিবৃত্তির বন্ধন নাই কারণ সকলই তাঁহার বৃত্তি।

আজ কাল রাজা প্রজার এমন মতি হইয়াছে যে, বথার্থ সাধুর প্রতি বিচার-পূর্বক দৃষ্টি না করিয়া কোন এক বেশধারী আড়ম্বরী ব্যক্তির কতকগুলি অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক বাহ্য কার্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া তাঁহাকেই অলৌকিক অসামান্য মহাত্মা সাধুপুরুষ বলিয়া মনে নিশ্চিত দৃঢ় হইয়া সনাতন ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি বিমুগ্ধ হইয়া বলহীন হওতঃ সেই আড়ম্বরী ব্যক্তির নিকট পণ্ডতুল্য পদানত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন! যে বেদিয়া বাজিকর লোক কত কত অদ্ভুত কার্য্য বাজারে পথে দেখাইয়া বেড়ায়, কতকগুলি খোলাঃ কুঁচিকে টাকা করিয়া দেয়, আপন জীর গলা কাটিয়া পুনর্বার জীবিত করিয়া দেয়, আপন ছেলের পেটে ছোঁরা মারে, পুনর্বার আরাম করিয়া দেয় এবং বড় বড় পাথর, লোহা, ছুরি, কাঁচি মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয়, বড় বড় বিষধর সর্প গলায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় ইত্যাদি তাহা হইলে তবে উক্ত বেদিয়া বাজিকরেরাও মহাত্মা জ্ঞানবান সাধু কিন্তু তাহাদের পেটের অন্ন জোড়ে না। যদিও বাজিকরেরা এত অদ্ভুত ক্ষমতা দেখায়। কিন্তু পরব্রহ্ম এবং আপন স্বরূপেতে তাহাদের কোন বোধ নাই।

ব্যবহার-কাণ্ড ।

প্রথম অধ্যায়—সাধারণ ব্যবহার ।

নূতন ব্যবস্থার বিধি ।

আপনাদিগকে আর একটা কথা বলিতেছি যে, নানা মতেতে আখ্যায়িক্ত হিন্দু, ইংরাজ, মুসলমান আর রাজা প্রজা ইত্যাদি লোক দ্বারা (একালে) মধ্যে মধ্যে যাহা কিছু প্রপঞ্চ হইয়া গিয়াছে সে সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবেক । তীর্থ, প্রতিমা, পাথর পূজন ইত্যাদি যাহাতে ব্রাহ্মণদিগের উপার্জন ছিল, আর যে উপায়ে স্ত্রী পুত্রকে ভরণপোষণ করিতেছিলেন, সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবেক । আপনারা বিচার পূর্বক দেখিবেন যদি যাহার যে উপার্জন, ধন ঐশ্বর্য ও ভূমি আছে, যাহাতে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ হইয়া থাকে, তাহার নিকট হইতে তাহা ছাড়াইয়া দিলে তাহার পরিবারবর্গের কষ্ট হইতে পারে, এজন্য রাজা প্রজা আপনাদের উচিত যে, সে সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রথমে অন্য কোন উপার্জন দিয়া প্রপঞ্চ ইত্যাদি উঠাইয়া দেওয়া উচিত । শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে, এক পা দৃঢ় করিয়া রাখিয়া তবে অপর পা চালনা করা (উঠান) আবশ্যক । ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক সাকার ব্রহ্ম ব্রহ্মপাদ্য জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ আত্মাতে প্রথমে রাজা প্রজার নিষ্ঠা করাইয়া পরে প্রপঞ্চ, তীর্থ, প্রতিমা আদি সমাপ্ত করা (শেষ করা অর্থাৎ উঠাইয়া দেওয়া) আবশ্যক, যাহাতে সমস্ত রাজা প্রজা সুখী থাকেন তাহাও আপনাদের কর্তব্য । যদি কোন ব্রাহ্মণ দরিদ্র হয়, পুরুষ অথবা বিধবা স্ত্রী, যাহার কোন অবলম্বন (আশ্রয়) নাই অর্থাৎ নিঃসহায়, নিরুপায়, গ্রামে গ্রামে অবেশণ করিয়া চেষ্টা করা যে উহার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, উহাদিগকে প্রতিপালন করা এবং উহাদের কোন প্রকারে উপায়ের সংযোগ করিয়া দেওয়া, যাহাতে উহারা প্রতিপালন হয়

এবং কষ্ট না পায়। এই কথা কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের জন্ত বলা হইতেছে না; কিন্তু সকলেরই জন্ত চাই, যে কুলেতেই জন্ম হউক না কেন। রাজা জমিদার লোকের এই ধর্ম। সমস্ত আপনায়ই আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ।

পঞ্চ উপাসক।

সাকার পঞ্চ উপাসক পাঠকগণ! গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনারা পরম্পরে আপন আপন ইষ্টদেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং অপরের ইষ্টদেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, এই আকাশের মধ্যে সেই পঞ্চদেবতা কোথায় আছেন? তাঁহার আধার কোথায়? তিনি সাকার কি নিরাকার? কিন্তু নিরাকারেতেও পঞ্চ উপাসক নাই কেবল মাত্র সাকারেতে পঞ্চ উপাসক কর্তব্য করা গিয়াছে সুতরাং পঞ্চ উপাসকের উপাস্য সাকার। অতএব তাঁহার কি রূপ? এবং তোমরা নিজে কিরূপ হইয়া কোন্ স্বরূপের উপাসনা করিতেছ? তিনিত সাকার ব্রহ্ম তবে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতে পারেন। সাকার মধ্যে এই সকল প্রত্যক্ষ পদার্থ আছেন যথা পাঁচতত্ত্ব আর কেবলমাত্র এক জ্যোতি দিবসে এবং রাত্রিতে প্রকাশমান থাকেন। দিবসে সূর্য্যনারায়ণ রূপ এবং রাত্রিতে চন্দ্রমারূপ। ইহা ভিন্ন সাকার মূর্ত্তি কখন হন নাই, হইবেন না, এবং হইতে পারিবেন না। ইহার মধ্যে কোনটী কান্দার ইষ্ট আর কোনটী নহে। ইহার মধ্যে পৃথিবী শিবরূপ? না বিষ্ণুরূপ, না গণেশরূপ, না শক্তিরূপ না সৌররূপ? কিবা জল, কিবা বায়ু, কিবা অগ্নি, কিবা আকাশ কিবা সূর্য্য কিবা চন্দ্রের যদ্যপি বলেন যে, ইহাদের মধ্যে কোনটীই আমাদের ইষ্টদেবতা নহে তবে ইহা ভিন্নত আর এই আকাশে আর অন্য কোনবস্তুই প্রত্যক্ষ হন নাই তাহা হইলে তোমাদের ইষ্টদেবতা কোথায় থাকেন? যদ্যপি বল যে কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে তিনি আপন বাটীতে গৃহমধ্যে নিশ্চিন্ত হইয়া দিব্যরাত্রি অবস্থান করিতেছেন তাহা হইলে তোমাদের অন্তরে কে

প্রয়োগ করিতেছেন? যদিও তোমাদের ইষ্টদেবতা তোমাদের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান না থাকেন তবে তোমরা উপাসনা কিবা পারিপূর্ণ্য করিলে কিরূপে তিনি বৃদ্ধিতে পারিবেন? এবং তোমাদের ভিতরে বাহিরে তিনি বিরাজমান না থাকিলে তিনি কিরূপে তোমাদের কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবেন? যখন চন্দ্রমা সূর্য্যানারোহণ সকল স্থানে ও অন্তর বাহিরে প্রত্যক্ষ হইতেছেন তখন অপর চারিটা কেন প্রত্যক্ষ হন না? যদিও সত্য হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় ভাবেই পাওয়া যায় কিন্তু মিথ্যা কদাচই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায় না। হে পাঠকগণ! এই বিরাট পরব্রহ্মের সমষ্টি শরীরেরই পাঁচ প্রকার নাম শাস্ত্রে রাখা হইয়াছে; যেমন যে অধিকারী তাহাকে তেমনি নাম করিয়া উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বিচার পূর্বক সকল ভ্রম ত্যাগ করিয়া এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পরব্রহ্মের সম্মুখে আপন ইষ্ট জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক নমস্কার প্রণাম এবং উপাসনা কর; তাহা হইলে সকল ভ্রমও হুঃখ দূর হইবেক আর ভ্রমে ডুবিয়া থাকিও না এক্ষণে বিচার করিতে আরম্ভ কর।

ব্যবহার কার্য্যে নাম উপাধির বিবরণ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অন্ধিয়া আচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার ইচ্ছা থাকে যে, আমি ব্রহ্ম হইব বা সকলেই আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জাহ্নুক পূর্ণ পরব্রহ্মেতে এতাব নাই যে আমি পরব্রহ্ম অথবা সকলেই আমাকে পরব্রহ্ম বলুক। এজন্য রাজা, প্রজা, পণ্ডিত বিচার করিয়া দেখুন যে, মহৎনাম করিত শব্দকে সকল লোকই পাইবার ইচ্ছা করে; এজন্য জীব নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনাম উপাধি দেওয়া হইল। যেমন কেন বৃদ্ধ নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জলনাম উপাধি দেওয়া যায়। ইহাতে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম কীধরের কিছুই ক্ষতিলাভ নাই। অথবা স্বরূপেতে আপনাদের কোন হানিলাভ নাই। এ সমস্ত কেবল শব্দের বিবাদ। পরব্রহ্মের উপাসনা কর আর এই বলিয়া নমস্কার প্রণাম কর, আপনা নিজকে লইয়া অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে, "হে পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা-

পিতা, আত্মা আপনাকে নমস্কার প্রণাম করি।” প্রত্যেক লোকের মূর্তি চক্ৰমা সূর্য্য
 নারায়ণ, উইকে পরব্রহ্ম মাতা পিতা আত্মা বলিয়া জানিবেন। উইর সমুখে
 নমস্কার প্রণাম করিবেন, তিনি সমস্ত ব্রহ্মণা, ব্রহ্ম, লয় করিবেন। ইহা সত্য
 সত্য বলিয়া জানিবেন। আর উনি (অর্থাৎ চক্ৰমা সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম শব্দ)
 ভিন্ন সকলকেই ব্রহ্মশব্দ বলিয়া জানিবেন। সমস্ত উইরই রূপ। আর “পরব্রহ্ম
 জ্যোতিঃব্রহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই নাই” ব্যবহার কার্য্যেতে এইরূপ বলিবে আর
 বলাইবে, কি না যখন ব্যবহার কার্য্যেতে আবশ্যক মতে কাহাকেও ডাকাইতে
 হয় তবে হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মকে ডাক, ইংরেজ ব্রহ্মকে ডাক, মুসলমান
 ব্রহ্মকে ডাক, রাজা ব্রহ্মকে ডাক, পণ্ডিত ব্রহ্মকে ডাক, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে ডাক,
 ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকে ডাক, বৈশ্য ব্রহ্মকে ডাক, শূদ্র ব্রহ্মকে ডাক, জমীদার ব্রহ্মকে ডাক,
 পুত্র ব্রহ্মকে ডাক, স্ত্রী ব্রহ্মকে ডাক, গুরু মাতা পিতা ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক,
 বেশ্যা ব্রহ্মকে ডাক, ডোম (মুন্নদকরাস) মেথর ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক, পণ্ড
 ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক, অগ্নি ব্রহ্মকে ডাক ইত্যাদি। কোন বিষয়ে মান আর শকা
 করিবেন না, এইরূপে সকলকে বলিবে আর বলাইবে। সকলই আপনারই
 আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ। ব্যবহার কার্য্যেতে উইকে নমস্কার করিবে আর
 করাইবে; স্বরূপেতে কাহাকেও নমস্কার করিবার অধিকার নাই ও আশীর্ব্বাদ
 দিবার অধিকার নাই। ব্যবহার কার্য্যেতে আপন অবস্থা এবং বয়স অনুসারে
 নমস্কার, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ আদি হইয়া থাকে; এবং করা উচিত। পরস্পর
 আপন আত্মা জানিয়া নমস্কার করা ও করান, স্বরূপেতে কেহই নীচ ও মহৎ নহে
 সকলেই সমানরূপে পরব্রহ্মের রূপ। আর কাহাকেও নমস্কার করিলে মহৎ হইয়া
 যায় না, আর না করিলে কেহ নীচ হইয়া যায় না, বুঝিবার ভেদ মাত্র। যিনি হন
 তিনিই থাকেন। ব্যবহার কার্য্যেতে সমস্ত কৰ্ম্ম বিচার করিয়া করা ও চলা
 আবশ্যক। আর্য্য, ইংরেজ, মুসলমান রাজা প্রভৃতি। সকলে মিলিত হইয়া
 সকলকে আপন আত্মা জানিয়া বাহাতে সকলেই সুখে থাক তাহাই কর ও
 করাও। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি সকলে আপনারই আত্মা, বাহাতে কোন বিষয়ে

উহাদের কষ্ট না হয় তাহা করিবে। আর ব্যবহার কার্যোত্তে, যে, যে কার্যের যোগ্য তাহা দ্বারা সেই কার্য লইবে। স্বরূপেতে সকলকে সমান জানিবে।

ব্যবহার কার্যে সমভাব বর্ণন।

কাহার কাহার মনে এ শব্দা উঠিতে পারে যখন সকলেই পরস্পরের রূপ, তখন ব্যবহার কার্যোত্তে একজনের দ্বারা অপরকে ধমকাইয়া কিবা অত্র কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া কার্য করাইয়া লওয়া উচিত নহে; কারণ কি উহার মনে কষ্ট হইতে পারে। ইহাতে এমত বুঝা আবশ্যক যে, স্বরূপেতে চরাচর, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ, আদি সকলেই সমান, কিন্তু ব্যবহার কার্যোত্তে বাহার যেরূপ অবস্থা আর যে, যে কার্যোত্তে উপযুক্ত হয় তাহা দ্বারা সেই কৰ্ম করাইয়া লওয়া উচিত; উহাতে ব্রহ্মভাব সমদৃষ্টি নষ্ট হয় না। অর্থাৎ অবোধ বালককে এক ব্রহ্ম ভাবেতে বিদ্যা পড়ান আদি গুণ কার্যোত্তে শাসন না করার ন্যায় অহুসারে (বিধিযত) বালকের অপকার করা হয়; উহাকে আপন আত্মা জানিয়া এবং উহার উপকারের জন্য উহাকে ভয় দেখান ও দণ্ড দেওয়া উচিত; ব্যবহার কার্যোত্তে এইরূপ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। আপনারই স্বরূপ জানিয়া বিদ্যা জানিয়া বিদ্যা পড়ান এবং ভয় দেখাইয়া মর্ত্যধর্ম পথে চলান উচিত। যদি আপন স্বরূপ জানিয়া উহাকে ভয় না দেখাইবে তবে কদাচই ঐ বালকের উত্তম সংকার্যোত্তে প্রবৃত্তি হইবে না এবং সে গুণ কৰ্ম করিতে পারিবে না। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া লইবেন। যদি অবোধ ব্যক্তিকে বল যে, আমার এই কষ্ট হইয়াছে, এই কার্য করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করিয়া দেও; তাহা হইলে সে কখনই ঐ কার্য করিবে না। কারণ কি সে অবোধ তাহারই সমদৃষ্টি নাই। সে কেবল ভয় কিবা লোভে ঐ কার্য করিবে। যেরূপ যদ্যপি পথে গরু মারিয়া থাকে, আর উহাকে বলা যায় যে পথ ছাড়িয়া দে, তবে সে কখনই পথ ছাড়িবে না, কারণ কি উহার বোধ নাই; উহাকে পশিমাণ মত দণ্ডিলেও ভয় দেখাইবে আপনিই পথ ছাড়িয়া দিবে। উহার এই জ্ঞান মাত্র আছে। কিন্তু জ্ঞানিব্যক্তিকে বলিযান্নাই বিনা

লোভ ও ভয়ে আপন আত্মা জানিরা এবং পরোপকার বোধে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য করিয়া দিবে। এইরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্যে সুখিয়া লইবেন।

নীচ ও মহৎ স্বভাবের তাৎপর্য।

মরিজ কাহাকে বলে ? বাহার অজ্ঞাভের রাজ্য ও ঐশ্বর্য আছে কিন্তু উহাতে সম্ভাবনা হইরা আরও ইচ্ছা থাকে যে, আরও অধিক রাজ্য ও ঐশ্বর্য হয়, বিষয়ভুক্ষা হয় হয় না, সেই ব্যক্তিকে মহাদারিজ্ঞ আর দুঃখী। আর বথার্থ ধনীকে ? বাহার সত্য পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা আছে কিঞ্চিৎ অর্থেতে, ক্রিনা নির্বাহ মাত্রতে সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই সম্ভাবী, মহাধনী আর সুখী। যথা,—

“কোবা দরিত্রো, যশ্চ বিশালভুগা।

শ্রীমাংশচ কো, যশ্চ সমস্ততোষঃ।”

চোর কাহাকে বলে ? এক কড়ির চোর আর এককোটি টাকার চোর উভয়ই সমান, যে চুরি করে সেই চোর। অসত্যবাদী, মিথ্যুক কে ? যে এক কড়ির জন্য মিথ্যা বলে সেও মিথ্যুক কিম্বা মিথ্যা কথা বলিয়া কাহারও রাজ্য অপহরণ করিয়া লয় সেও মিথ্যুক ; যেমন এক কড়ির মিথ্যুক সেইরূপ লক্ষটাকার মিথ্যুক উভয়ই সমান। সত্যবাদী পুরুষকে ? যে সত্য কথা বলে আর অন্য বাহাতে সত্য বলে তাঁহার চেষ্টা করেন সেই সত্যবাদী ; অগ্নি সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মতে নিষ্ঠা রাখে ; আর ধন্য ধন্য সেই পুরুষ যিনি সত্যাসত্যের বিচার করিয়া, সত্য-শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মতে প্রজ্ঞা প্রীতি পূর্বক নিষ্ঠা হয়, সমস্ত চরাচরেতে সম-দৃষ্টি থাকে, সকলকেই আপন আত্মা জানেন, আর সকলের প্রতি দয়া করেন পরোপকারী, তিনিই অগতে ধন্য ধন্য।

শত্রু মিত্র শব্দের তাৎপর্য।

শত্রু কাহাকে বলে ? যে অসত্যতে নিষ্ঠা করায় তাহাকেই শত্রু বলা হয়। আর তিনিই মিত্র, যিনি সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপ শুদ্ধ মাতা-পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা করেন ও করান।

পণ্ডিতগণের বিবরণ।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন ! যে আপনারা আপনাকে মহৎ, পণ্ডিত, জ্ঞানী, পবিত্র মনে করেন। আর অপরকে তুচ্ছ নীচ বলিয়া মনে কবেন। মহৎ পণ্ডিত জ্ঞানী ও পবিত্রের অর্থ এই যে, যেমন সমুদ্র, উহাতে ত্রুষ্কাণ্ডের বত নদী আছে, মিষ্ট, লোণা, উত্তম মধ্যম সকলে ঘাইয়া মিলিত হয়, আর ঐ সমুদ্র সকলকেই আপনরূপ করিয়া লন, আপনি একই ভাবে (হাস বৃদ্ধি রহিত হইয়া) বর্তমান থাকেন ইহাকেই মহৎ বলা হয়। শুদ্ধ (পবিত্র) শব্দ অগ্নি স্বরূপ জানা আবশ্যক। কারণ কি শুদ্ধ, অশুদ্ধ, উত্তম, মধ্যম যে পদার্থ অগ্নিতে দেওয়া যায় অগ্নি সকলকেই সমান দৃষ্টিতে ভস্ম করিয়া আপনারই রূপ করিয়া লন, আর আপনি শুদ্ধরূপে বর্তমান থাকেন। এইরূপে যে, আপনারা মহৎ, শুদ্ধ, জ্ঞানী আর পণ্ডিত হইতেছেন তবে এই পৃথিবীর উপর নানা সম্প্রদায় এবং নানা সামাজিক ধর্ম পক্ষপাত কেন করিতেছেন, আর এক্ষণে কেন উহাতে বিরোধ করিতেছেন। যদিও সকলকেই আপন আত্মা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলের উপকার করেন ও সকলকে আপন আত্মা জানিয়া মিষ্টবচনে প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মের সত্য উপদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে সকলে নানা দোষ, মিথ্যা প্রপঞ্চ আদি হইতে রক্ষা করিয়া মান, অপমান, জয়, পরাজয় হইতে রহিত করিয়া সত্যধর্ম পথে লইয়া যাইতে পারিবেন আপন-স্বরূপ জ্ঞান করেন তাহা হইলে আপনি সেই পণ্ডিত থাকিবেন ও অল্প সকলকে উত্তম কার্যে চালনা করিয়া আরো প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। মহৎ, পণ্ডিত ও পবিত্রের ইহাই লক্ষণ। আর জ্ঞানিপুরুষ, পণ্ডিতের এই ধর্ম যে, তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে এবং দোষে দৃষ্টি না দেন কারণ কি, যাহার যে দোষ আছে তাহারই আছে। অমুক ব্যক্তি অমুকের ছোঁরা জল পান করিয়াছে এবং কোন অধম্য বস্ত্র খাইয়াছে; আর অমুক সে অমুক দীপেতে গিরাছিল, উহার শরীরেতে জলের ছিটা পড়িয়াছিল, উহার জাতি নিম্নাচার, উহাকে সমাজেতে লইব না, উহাকে নানা কষ্ট ভয় দেখাইব, জ্ঞানি পণ্ডিতের ইহা ধর্ম নয়; ইহা অবোধ

পণ্ড বুদ্ধির কর্ম। বাহার নাম জীব, সে যদি কোন ঘোপেতে যার, আর ব্রহ্মাণ্ড
কে ধার তথাপিও সে পবিত্র থাকিবে, কখনও অশুদ্ধ হইতে পারিবে না।

সম্প্রতি বর্ধাৰ্ণ পণ্ডিত অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। বাহার্য্য পণ্ডিত বলিয়া
অভিমান করিতেছেন, উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও বিদ্বান
জানবান, কেহ কেহ কিকিৎ মাত্র শাস্ত্র পড়িয়াছেন; এবং কেহ কেহ কিছুই
পড়েন নাই। কিন্তু

“তর্ক সাহিত্য বেদান্ত বেদ বেদান্তগামিনী।

পণ্ডা বুদ্ধি রিতি খ্যাতা তদেয়াগাং পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ ॥”

অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্র, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ততে বাহার অভ্যাস আছে তাহাকেই
পণ্ডিত বলা হয়। আর পণ্ডিতের লক্ষণ যেরূপ হওয়া আবশ্যক, শাস্ত্র প্রমাণ
বর্ণন ইহার নীচে লিখা যাইতেছে। বধা,

“আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ স্থিতিক্কা ধর্ম্মনিত্যতা।

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে ॥

অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং।

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হস্তস্তো মান্যমানিতা ॥

যমর্ধ্বানাপকর্ষন্তি সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মদ্রং বা মদ্রিতং পরে ॥

কৃতমেবাস্য জানন্তি সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।

যস্য কৃত্যং ন বিদ্বন্তি শীতমুষ্ণ তয়ং রতিঃ ॥

সমৃদ্ধি রসমৃদ্ধির্ব্বা সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে ॥

কামাদর্ধং বনীতে যঃ সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥”

ইহার অর্থ এই যে, বাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে অর্থাৎ দেহাদি নাশ্য অর্ক

পদার্থে আত্মতা না রাখিয়া নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে আত্মতা আছে, ও নিষ্ঠা করিতেছেন, যিনি উত্তম সংকল্প করিতেছেন, আর শীত, উষ্ণ, মান অপমান বিনা ক্রেশে সহ করেন, সর্বদা সংকার্য্য করেন, কিম্বা নির্দিত কৰ্ম্ম করেন না; যিনি নাস্তিক নহেন, ও পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখেন; যাহাকে ক্রোধ, হর্ষ, অংকার, লজ্জা, মান, অপমান ইত্যাদি সংপথ হইতে ফিরাইতে পারে না; যাহার সংকল্প ও মন্ত্র সাধনা প্রথমে কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইলে সকলেই জানিতে পারে; যিনি ভয় লজ্জা ইত্যাদির ভয়ে গুণ কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন না; যিনি সাংসারিক কৰ্ম্মও কেবল মাত্র ধর্ম্মের জন্য করিতে থাকেন; তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। এইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি “আত্মবৎ সর্বভূতেষু” সমস্ত চরাচরকে আপনার তুল্য অর্থাৎ সমভাবে দেখেন। যাহাতে এমন গুণ নাই তিনি মূর্থ, চাই তিনি রাশীকৃত গ্রন্থ পাঠ করুন আর নাই পাঠ করুন।

সামাজিক ভয় রক্ষা করা উত্তম; কিন্তু যথোচিত বিচার করিয়া রক্ষা করা আবশ্যক যে, ভয় করিয়া সত্য ধর্ম্ম ও সত্য পথে চলিবে আর পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখিবে আর সকলকে সমান দেখিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া অপরিমিত ভয় দেখান উচিত নহে, সকলে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন; সকলই আপনারই আত্মা। অর্থাৎ যদিও কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক সমাজে কোন প্রকার অপরাধ করেন তবে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, যাহা করিয়াছে তাহা ক্রমা হইল; কিন্তু পুনর্ব্বার দোষ করিলে তাহার পর সমাজ হইতে দণ্ড হইবেক; আর পরব্রহ্মের নিকটও কষ্ট পাইবেক, আর উহার মুখে পরব্রহ্মের নাম দশবার কিম্বা “ও” কার দশবার বলাইয়া সমাজেতে (জাতিতে) লইবে। যদি আপনি মান গৌরবের জন্য তাহাতে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখুন আপনারিদের যে কি দুর্দশা হইতেছে, আর আপনারা সমস্ত বিষয়ে বলহীন হইতেছেন, আর ক্রমে ক্রমে আপনার মনের ভ্রাস হইয়া যাইবে। বিচার করিয়া দেখুন যে, কোন কোন মতের মত্বাঙ্গুল ছিটাইয়া আপন মতে আপন সমাজেতে লইয়া থাকেন আর আপন বলকে প্রবল করিতেছেন, আর সহ

জানিতেছেন আর কোন কোন সমাজেতে প্রজার লিঙ্গ কাটিয়া আপন সমাজেতে
 মিলাইয়া দল রাখিতেছেন; আর কতই মতের ককির, মাধু কাণে হু দিয়া (কাণে গুরু
 মন্ত্র দিয়া) আর মন্তক মুণ্ডন করাইয়া আপন আপন মত আর সম্প্রদারেতে লইয়া
 দল রাখিতেছেন। আর আর্ঘ্যাবর্তের প্রজা লোকদিগের কি রূপ দৃষ্টি হইয়া
 রহিয়াছে; যেমন, তেড়ীওলা তেড়া ছাগলকে মুণ্ডন করিয়া আপন পালে রাখে
 সেইরূপ নিঃমহার প্রজার অবস্থা হইয়াছে। কোন সম্প্রদায়কে মিথ্যা বলিতেছ
 কোন সম্প্রদায়ের বাক্যকে সত্য বলিয়া মানিতেছ কোন সম্প্রদারেতে নিষ্ঠা
 রাখিবে? সকলেই আপন আপন সমাজ, সম্প্রদায়, ও মতের প্রশংসা করিতেছেন
 আর অপরকে মিথ্যা জ্ঞান করিতেছেন। আপনারা পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা করিতেছেন
 না, আর চিন্তা করিতেছেন না যে আমাদের সনাতন ধর্ম কি? পরব্রহ্ম নিরাকার
 রূপেতে অথবা সাকার রূপেতে? আমার মাতাপিতা গুরু আছেন কি নাই?
 আর রাজা প্রজা সকলে মিলিত হইয়া কি উপারে সুখী থাকিবেন তাহাই কর্তব্য।
 মান অহংকার বশতঃ বন্ধ:হুল ক্ষীভ করিয়া চলিতেছে; সত্যধর্ম আর পূর্ণ পর-
 ব্রহ্মকে চিনিতেছ না; আপনারা যে পণ্ডিত জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেছেন
 তাহাতে দিক্। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন! এই কথা সত্য, কি মিথ্যা।
 গ্রামে গ্রামে সত্য ধর্মের চর্চা করিতেছেন না; বাহাতে সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা
 সুখী থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন যে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আপনারা
 পরস্পর বিরোধ করিতেছেন, যাকি বেদ শাস্ত্রেতে আছে তাহাই বাইবেল, কোরা-
 ণেতে আছে; বাহা সংস্কৃততে আছে তাহা অস্ত্র অস্ত্র ভাষাতেও আছে; বাহা
 অস্ত্র অস্ত্র ভাষাতে আছে তাহাই সংস্কৃত ভাষাতে আছে, দেশদেশের ভাষা পৃথক
 পৃথক একই বস্তুকে কোন দেশের ভাষাতে জল বলে, কোন দেশের ভাষাতে
 উহাকে পানি বলে, কোন দেশেতে ওয়াটির আর কোন দেশেতে আব বলে আর
 কোথাও লীলু ও তলী বলে; আর সংস্কৃততে অম্ব আর বারি বলে এইরূপ নানানাম
 করিত হইয়াছে কিন্তু জল বস্তু সর্বত্রই এক। এইরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃব্রহ্মের
 নানা দেশে ও নানা ভাষাতে নানা প্রকার নাম করিত আছে; পরব্রহ্ম একই।

এইরূপ সমস্ত ভাবেতে বুঝিয়া লইবেন। আপনি ভাষা (যে বাক্য প্রণালী সাধারণে ব্যবহার করে) পাঠ করুন অথবা সংস্কৃত পাঠ করুন, সংস্কৃত শাস্ত্রেতে সেই পূর্ণপরব্রহ্ম আছেন আর ভাষা শাস্ত্রেতে ও সেই পূর্ণপরব্রহ্ম আছেন। উহাতে (ভাষাতে) কোন অপর পদার্থ নাই আর সংস্কৃত শাস্ত্রেতে কোন অপর পদার্থ নাই যে বস্তু সংস্কৃততে লিখা আছে, সেই বস্তু ভাষাতে ও লিখা আছে। ইহার জন্য যদি কেহ বলে যে সংস্কৃত পড়িবার প্রয়োজন কি আছে? উহার উত্তর এই যে, পণ্ডিত আদি অংশনারা বলেন যে সংস্কৃত দেব ভাষা একজন্য পড়া আবশ্যক আর অন্য অন্য ভাষা মনুষ্যকৃত একজন্য উহা পাঠ করিবার আবশ্যক নাই। একথা অসত্য, যখন পার্থিব পূর্ণপরব্রহ্মের বিষয় কোন ভাষাতে লিখা আছে তখন সেই ভাষাই দেব ভাষা। যখন পার্থিব বিষয় ঐ সকল ভাষাতে লিখা এবং বলা যায় তখন সকল ভাষাই মনুষ্যকৃত যে কোন ভাষা পড়িতে আর বিদ্যা বৃদ্ধি করিতে আবশ্যক হয়, উহার জন্য সংস্কৃত পড়া আবশ্যক; আর পুত্রকে সংস্কৃত পড়ান মাতা পিতার উচিত। যে বিদ্যা পড় ঐ বিদ্যার সার অর্থ (মানে) বুঝা আবশ্যক, নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের স্বত শাস্ত্র, পুরাণ কোরাণ, বাইবেল আদি আছে সমস্ত বিনা বিচার পূর্বক পড়িলে কেবল অবিদ্যা বৃদ্ধি হয়। যে ভাষাতে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য উত্তমরূপে বুঝান যায় তাহাকেই দেবভাষা জানিও; এবং যে ভাষাতে তাহা না হয় তাহাই অশুদ্ধ ভাষা।

বিচারের দ্বারা সকল কার্য্য করিতে হয়। যখন যে ভাষা বলিলে যে কার্য্য হয় তখন সেই ভাষা বলিয়া সেই কার্য্য করিতে হয় কেবল হট্ করিয়া ইংরাজি অথবা সংস্কৃত ভাষাই চলুক অপর ভাষা না হউক নতুবা একরূপ একজন পণ্ডিত

ভো হন্ গ্রাহিন পণ্ডিতঃ কুপে পততি।

ইহার অর্থ এই যে একজন মহান পণ্ডিত তিনি সংস্কৃত বিষয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন কি তাঁহার চাকর দাকর প্রভৃতিকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন এবং তিনি সকলের সহিত কথাবার্তা করিতেন এবং সকলকে উপদেশ দিতেন সংস্কৃত ভাষা দেব বাক্য ভাষা কথা অশুদ্ধ। পরে ঈশ্বরের এমনি দেব ঘটনা এক দিবস পণ্ডিত

মাঠে ঘাইরা যুধ হাত ধুইবার জন্য জল তুলিতে কুপের নিকট গেলেন যাওয়াতে
 ঠাণ্ডা পা লাগিল। কুপে পতিত হইলেন তাহার চাকর দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল
 যে একলা তুলিতে পারিব না, তখন সেই চাকর মাঠের হলগ্রাহি চাষাদিগকে
 সংস্কৃত ভাষায় ডাকিতে আরম্ভ করিল যে, ভো হল গ্রাহিন পণ্ডিতঃ কুপে পতিতি
 ঐ চাষারা সংস্কৃত জানে না কাজেই ঐ চাকরের কথা বুঝিতে পারিল না এ দিকে
 পণ্ডিত কুঁচুরিয়া মরেন তখন পণ্ডিত চাকরের উপরে রাগ করিয়া বলিলেন যে বেটা
 ভাষা কথায় ডাক নতুবা ডুরিয়া মরিলাম তাহাতে চাকর বলিল মহাশয় ভাষা
 অজ্ঞ হইয়া বাইবে তখন পণ্ডিত তাহাকে ধমকাইয়া, সে ভাষা কথায় চাষাদিগকে
 ডাকিতে লাগিল তখন চাষারা আসিয়া সেই পণ্ডিতকে কুপ হইতে উঠাইল তখন
 চাকর বলিল মহাশয় আপনিতো সংস্কৃত বলিয়া ডুরিয়া মরিতে ছিলেন যখন
 আমি ভাষা করিয়া ডাকিলাম তখন উহারা আসিয়া আপনাকে রক্ষা করিল
 ইহার মানে কি ? তখন পণ্ডিত কিছু বলিতে পারিল না।

জ্ঞানবান্ পুরুষ এখানে বিচার করিয়া গভীর ভাবে বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত
 হইবেন ইংরাজি যে পড়িয়াছে সে যদি যে ইংরাজি জানে না তাহার কাছে যদি
 ইংরাজি বলে তাহাই হইলে সে বুঝিতে পারে না তখন সেখানে সে ভাষায় কোন
 ফল নাই এইরূপ সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত বলা নিফল কিন্তু যে
 ব্যক্তি কেবল সংস্কৃত বুঝে ভাষা বুঝে না তাহার কাছে ভাষা বলা নিফল যে
 ভাষার দ্বারা যে সময় যে কার্য্য উত্তমরূপে হয় ও যে ভাষা বলিলে উত্তমরূপে
 বুঝিতে পারে তাহাকে দেব (শুদ্ধ) ভাষা এবং যে ভাষা না বুঝা যায় তাহাই অজ্ঞ
 ভাষা এই প্রকারে যাহাকে যে ভাষা বলিলে ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয়
 উত্তমরূপে বুঝিতে পারে তাহাকে সেইরূপে ভাষা বলিয়া বুঝাইতে হইবে অর্থাৎ
 সেই ভাষাই দেব ভাষা।

সদস্য কার্য্যের বিচার।

জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচার করিয়া যে কর্ম্ম ব্যবহার কার্য্যেতে করিয়া থাকেন,

উহার বিধি নিবেদন কিছুই নাই। এই বিচার করিয়া যে কার্য করা হয়, তাহাই বিধি অনুসারে অর্থাৎ পরব্রহ্মের আজ্ঞানুসারে কার্য। বাহাতে কাহারও হুংখ না হয় কিম্বা আপনারও হুংখ না হয়; সেই কার্য করা উচিত; উহাতে কোন সংশয় নাই। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রত্যাপে যে নানা প্রকারের ভোগ করিতেছে; আর বাহার প্রত্যাপে কৈলাস, বৈকুণ্ঠ আর নানা অপরা ইত্যাদি ভোগ হইতেছে ঐ ভোগকেও অসত্য বলিয়া জানিবে; উহাতে চিত্ত আসক্ত না করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যতে নিষ্ঠা রাখিবেক। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রত্যাপে রাজ্য ও সুখ ভোগ করিতেছে, তাঁহাকে বিস্মরণ হইবেক না। কারণ কি, বিচার করিয়া দেখ যে, এই সময় যে সকল দাসদাসী আদি তোমার যে কোন ঐশ্বর্য আছে; আর আতব, গোলাব, কেওড়া, যাহা কিছু গায়ে লাগাইতেছে, আর হকুম চালাইতেছে; কিন্তু যে সময় তোমার মৃত্যু কইবে, সে সময় তোমার সম্মুখেই তোমার কোজ, পলটন, কামান, বন্দুক, ডাক্তার, হকিম, রাজা, ঐশ্বর্য আদি সকল দ্রব্যই থাকিবেক; অথচ এ সকল দ্রব্যের মধ্যে এমন একটাও নাই যে, সে সময় তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাচাইয়া রাখিতে পাবিবে। আর বাজশক্তি প্রভাবে সকলেই উপর আপনার হকুম চলিতেছে, আর অনেককে দণ্ড (শাস্তি) দিতেছেন, ফাঁসি দিতেছেন; কিন্তু সেই সময় (মৃত্যুকালে) আপনারও সামর্থ্য থাকিবে না যে, আপনি ইচ্ছামত এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারেন কিম্বা বাঁচিতে পারেন। ঐ সময় প্রাণ বহির্গত হইয়াই যাইবে। আব যখন চিকিৎসকগণ আপনারাই মরিয়া যাইতেছেন, তখন অন্য লোকের কপা আর কি বলিবার আছে। আর যতকণ আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, ততকণ অহংকার করিতেছেন যে, “আমি ধনী মহাজন আমার সমান কেহই নাই; আমি রাজা, আমি বাদশাহ। আমার এই সমস্ত রাজ্য, সকলেই আমার প্রজা, আমি সকলই করিয়াছি। আমার মতন বিদ্বান, আমার সমান বাজা কেহই নাই।” যদিও এইরাজ্য আদি সমস্ত আপনারদের হইত, তবে মরিবার সময় এষ্ট সকলই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন; কিন্তু একটুকু জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডও সঙ্গে যান

না। আর আপনার রাজ্য ঐখ্যাকে কে ত্যাগ করিয়া যায়? এই জন্য আপনাদের অহংকার, মদ, পক্ষপাত পরিত্যাগ করা উচিত। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্তব্ধ শরৎ লউন; তাহা হইলে কল্যাণনিধান, রাজা প্রজা আদি সকলের সমস্ত হুঃখ, ভয়, মৃত্যু ইত্যাদি নিবারণ করিবেন। তিনি সকল দণ্ড নিবারণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন (অর্থাৎ প্রস্তুত রহিয়াছেন)। বিচার করিয়া দেখুন! যে কত রাজা ও বাদশাহ হইয়া গিয়াছেন ও হইতেছেন; এবং কত হইবেন ইহার অস্ত নাই, কিন্তু এক পরব্রহ্ম সূর্য্যনায়ায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ সদাই একরূপ প্রকাশমান রহিয়াছেন; কিম্বা পৃথিবী যে রূপ সেইরূপই রহিয়াছেন। যত মূর্ত্তি চরাচর দশদিকে দেখা বাইতেছে, সকলই বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি; সকলই আপনারই আত্মা, কাহারও সহিত শত্রুতাব করিবেন না। বিচার করিয়া সকলকেই জানিবেন (চিনিয়া লইবেন)। পুনশ্চ পরব্রহ্মের নাম, শাস্ত্র, বাইবেল, আর কেরাণে খ্রিষ্টি, মুনি আর পরগণ্ডার প্রভৃতির নানা প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। নানা দেশে নানা মত।

হিন্দু আৰ্য্যদিগের হুঃখের বিষয় এই যে সকল জাতি মিলিয়া পরস্পর সনাতন সংঘর্ষ পালন না করা এবং সংপথে না চলা যাহাতে সকলে সকল বিষয় সুখে থাকিতে পারে এবং পরস্পর হিংসা না হয়। একরূপ না বিচার করিয়া চলিয়া কেবল পরস্পর ঘেঁষ হিংসা হইতেছে। কেহ বলেন ওবেটা মেড়ুয়াবাদি কেহ বলেন ওরা বাঙ্গালি এবং এক বাঙ্গালি অন্য বাঙ্গালিকে বলেন বেটা বাঙ্গাল ইত্যাদি—এরূপ বুদ্ধিকে দিক্কার! বিচার করিয়া দেখেন না যে সকলই আমার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ বাহ্যে যে দীপেতে জন্ম হউক না কেন সকলেই আমার আত্মা সকলে মিলিয়া সংঘর্ষ পালন করা উচিত। একরূপ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবে।

সর্ব ধর্ম্ম সার।

রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ ইত্যাদি পাঠকগণ আপনারা সকলে গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে এই জগতে নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত

আছে। সকলেই আপন আপন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন এবং অপরের ধর্মকে নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান করেন। এই প্রকার সকলে আপন ধর্ম শ্রেষ্ঠ জানিয়া অপর ধর্মাবলম্বি ব্যক্তিগণকে আপন ধর্মেতে আনিতে চাহেন কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই অসুভূত হইতে পারে যে ধর্ম কি, ধর্মের স্বরূপ কি, আপন ধর্ম ত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম অবলম্বন করিলে তাহাতে কি হয়, এবং উহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, সত্য ধর্মে চলিলে কি হয়, এবং কোন ধর্মই বা সত্য এবং কেনই বা সত্য ধর্মে চলিবে তাহার কারণই বা কি ইহার তাৎপর্য এই যে সত্য ধর্মে চলিলে সত্য অসত্যকে বিচার করিয়া সত্যতে নিষ্ঠা এবং ব্যবহার কার্য এবং পরমার্থ কার্য উত্তম রূপে বুঝিয়া চলিতে হয় যাহাতে সকল বিষয় রাজ্যপ্রজা, সকলেতে সুখে থাকে সেই প্রকার করা সর্বতোভাবে বিধেয়। তৃষ্ণা নিবারণার্থে জল পান করিতে হয় এই সত্য ধর্ম সম্বন্ধে বুঝিয়া লইতে হয় বিচার পূর্বক সত্য ধর্ম চলিলে সকলে সকল বিষয় সুখে থাকে যাহাতে কোন অজ্ঞানতা, বৈত ভাব থাকে না। সকল রাজ্য প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সত্য ধর্মের একই আধার কেবল বুঝিবার ভ্রান্তি মাত্র। প্রমাণ—যে রূপ প্রত্যেক স্থল পদার্থ জল সকলের আধার তৃণ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত কীট হইতে হস্তী পর্য্যন্ত জীপুষ্কষ মনুষ্য ইত্যাদি একই আধার জলকে পান করে, জল পান না করিলে সকলে ব্যাকুল হয় কীট হইতে হস্তী পর্য্যন্ত যদিপি "জলপান" না করে তাহা হইলে ব্যাকুল হইয়া মরিয়া যায় এবং তৃণ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্ত জল থিলা শুক হইয়া যায়। যে প্রকার একই আধার জল জল হইতে সকলেরই প্রাণ রক্ষা হয় সেই রূপ সত্য ধর্ম শব্দ সূক্ষ্মভাবে সকলের একই আধার; অর্থাৎ পরমেশ্বর, আল্লা, খোদা, ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা শুক সকলের আধার তিনিই সত্য ধর্ম। তাহাকে সকলেরই ধারণ করা চাই সকলে এই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া বিচার পূর্বক শান্তভাবে চলিলে ব্যবহার এবং পরমার্থ বিধেয় সর্বদা আনন্দরূপে সকল বিষয়ে থাকিতে পারি—ইহাকে সত্য ধর্ম বলা যায়—নানা দেশে নানা মতে নানা জাতি-ভেদে নানা ধর্ম কল্পনা করিয়া চলেন এবং অন্যের ধর্ম দেখিয়া অসিদ্ধা করেন

ইহাকে সত্যধর্ম বলা যায় না বরঞ্চ ইহাকে জ্ঞান পক্ষে অধর্ম বলা যায় নতুবা স্বরূপ পক্ষে সকলই উত্তম ধর্ম।

কেহ গাঁজা, কেহ অহিফেন, কেহ ভাঙু খান এবং খাইতে ভালবাসেন। কিন্তু যে গাঁজাখোর ব্যক্তি সে অহিফেনখোর ব্যক্তিকে নিন্দা করেন এবং বলেন আমি বাহা খাই তাহা ভাল; তুই অবোধ তোর ধর্ম ভাল নহে। অহিফেনখোর ব্যক্তিও ঐ প্রকার গাঁজাখোর ব্যক্তিকে নিন্দাবাদ করিয়া থাকে সেই রূপ মদিরাসক্ত ব্যক্তি গুলিখোর ব্যক্তিকে নিন্দা করে ও গুলিখোর ব্যক্তি মদিরাসক্তকে নিন্দা করে। এইরূপ খাদ্যাখাদ্য সকল বিষয় যে বাহা ভাল বাসে সে তাহার ভিন্নমতাবলম্বি ব্যক্তিদিগের উপর নিন্দা এবং দোষারোপ করিয়া থাকে। অতএব যে বাহা ভাল বাসে এবং বাহার প্রতি বাহা অহুকুল হয় তাহাই তাহার ভাল ধর্ম এবং বাহা প্রতিকূল তাহাই তাহার অধর্ম—এইরূপ সকল ধর্মের তাৎপর্য স্থির এবং গভীর ভাবে বিচার পূর্বক বুঝিয়া লইবেন জ্ঞানবান ব্যক্তি সকলকে আশ্রয়রূপ দেখেন এবং সকলকে সংপথ অবলম্বন করান কাহাকে ও কোন বিষয় নিন্দা করেন না—

“সর্বভূতস্থ মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

সকলের ধর্ম একই। হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ আছে যে, সত্যতে নিষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা এবং সকল জীবের উপর সমান দয়া এবং সর্বভূতে আশ্রয়বৎ দর্শন ও কুৎসিপিশুকে আহার এবং জল প্রদান করা ধর্ম। মুসলমানদিগের মধ্যে খোদা, অর্থাৎ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা জীবের উপকার করা এবং কুখার্ড পিপাহুকে আহার এবং জল দেওয়াই ধর্ম ইংরাজদিগের মাধ্য গডের উপরে নিষ্ঠা করা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা করা জীবের উপকার করা এবং অন্ন, বস্ত্র, কুৎসিপিশুকে অন্নজল দেওয়া প্রভৃতি ধর্ম। এইরূপ সকল ধর্মেতেই আছে ইহা সকলে বিচার না করিয়া আপন আপন ধর্ম শ্রেষ্ঠ

মানিয়া বুথা বিবাদ বিষয়াদ করিয়া কষ্ট পান যাহাতে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া
 স্মৃথে থাকে তাহা না করিয়া, সেইরূপ না চলিয়া বুথা কুতর্কের বশীভূত হইয়া
 আপন আপন মত সমর্থন করিতে গিয়া কষ্টপান। এইরূপে হিন্দু মুসলমান,
 ইংরাজ প্রভৃতি পাঠকগণ, আমি কে, আমার স্বরূপ কি ঈশ্বর, গড় আল্লা খোদা
 অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু কি স্বরূপ, এতকাল আমি-কোথায়
 ছিলাম এবং কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় যাইতে হইবে এবং আমা-
 দের কি করা কর্তব্য এবং কি করিলে ব্যবহার এবং পরমার্থ বিষয়ে সিদ্ধ হয়
 যাহাতে আমরা সকল বিষয়ে সর্বদা স্মৃথে থাকি তাহা সকলকার করা কর্তব্য
 এই প্রকার সকল বিষয়ে বিচার পূর্বক ধীর এবং গম্ভীরভাবে সকলে বুঝিয়া
 লইবেন।

এ স্থানে গড়, আল্লাহ, খুদা, ঈশ্বরের পূর্ণ অদ্বৈত বর্ণিত হইয়াছে ইহাতে
 পাঠক বিচার পূর্বক বুঝিবেন যে পূর্ণ শব্দ এবং অদ্বৈত শব্দের সারভার্য এই যে
 নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে লইয়া পূর্ণ এবং অদ্বৈতশব্দ নিষ্পন্ন হয়
 এবং এইরূপ সাকার নিরাকার ব্রহ্মতে ভেদাভেদ না করিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-
 স্বরূপ গুরুভাবে উপাসনা করিলে সকল শাস্তি হয়। সকল রাজাপ্রজা, স্ত্রীপুরুষ
 ইংরেজ মুসলমান প্রভৃতি সকলে জানিরা এইরূপ বিচার করিয়া পরব্রহ্ম গুরু
 উপাসনা করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তির ঐষ্টব্য এই যে, যে যেখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে
 ও সেই স্থানের চলন অমুখ্যায়ী খাদ্য বস্ত্র খাইতেছে ও তাহাতে তাহাদের শরীর
 সুস্থ অবস্থায় আছে, কিম্বা কোন কোন ব্যক্তি নানা প্রকারের নেশা করে ও
 নানা খাদ্য খায় তাহাকে নিন্দা না করিয়া বিচার পূর্বক সকলকে স্বরূপেতে সম-
 দৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ সব আমার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ সকলের প্রতি একরূপ দয়া
 করিয়া বিচার এবং সংপথে লইয়া যাওয়া এবং বিচার দ্বারা প্রীতি পূর্বক ক্রমে
 ক্রমে তাহাদের ভক্ষণভক্ষণ ও নেশা ইত্যাদি ত্যাগ করাইয়া সমাজে উত্তমরূপে
 তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন যাহাতে কোন বিষয় কেহ কষ্ট না পায় পরব্রহ্ম যাহার
 অন্তঃকরণেতে যেকোন গুণ দিয়াছেন তাহার সেইরূপ বস্ত্র খাইবার ইচ্ছা করে এবং

খায় তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই যেমন কাহারও অন্ন খাইতে ইচ্ছা হয় কাহারও মিষ্ট খাইতে ইচ্ছা হয় কাহারও নেশা করিতে ইচ্ছা হয়। কাহারও যেমন স্বভাব সেই বস্তু খাইলে তাহার সুখবোধ হয় পরব্রহ্মের অনন্ত সৃষ্টি অনন্ত লীলা বাহ্য যে আহার বা পান করুক কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু পথে আপনার আত্মা জানিয়া লইয়া যাইবেন।

ব্যবহার কার্যে জ্ঞান উপদেশ।

যে গ্রামে পণ্ডিত ব্যক্তি থাকেন সেই গ্রামের অজ্ঞানি ব্যক্তিগণকে যদি বিদ্যা পাঠ না করান ও সং উপদেশ দ্বারা সম্পূর্ণে লইয়া না যান কেবল আপনার উদয় পোষণের জন্য চিন্তিত থাকেন, তাহা অপেক্ষা পণ্ডগণ শ্রেষ্ঠ। এবং যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পণ্ডিত যে গ্রামে থাকিয়া বিদ্যা পাঠ করান এবং সকলকে সম্পূর্ণে লইয়া যান এবং পরোপকারে রত থাকেন তিনিই জগতে ধনী। এবং যে গ্রামে ধনী মহাজন থাকেন ও সেই গ্রামে নির্ধনি ব্যক্তি কোন কারণবশত অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইয়া লজ্জা প্রযুক্ত আপন হৃৎকায় কাহাকেও প্রকাশ করে না এইরূপ ইত্যাদি অভ্যাগত ব্যক্তিকে বদ্যাপি সেই গ্রামের ধনি ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া তাহার যথাসক্তি হৃৎকায় না মোচন করেন তাহার ধন স্খিয্য। এবং তাহার জীবনও বুধা তাহা অপেক্ষা পণ্ড ভাল আর যে ধনিব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইয়া জগতের মধ্যে হৃৎকায়ব্যক্তিদিগকে ধনদানের দ্বারা হৃৎকায় মোচন করেন ও পরোপকারেতে সর্বদা রত থাকেন তাহার জীবন সার্থক ও জগতে তিনিই ধন্য। এবং যে গ্রামে ডাক্তার চিকিৎসক ইত্যাদি থাকেন সেই গ্রামে যদি কোন অক্ষম ব্যক্তি অর্থ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অপারক করেন আর যদি সেই ব্যক্তি চিকিৎসককে আপন হৃৎকায় জানান এবং সেই চিকিৎসক অর্থ না পাওয়ারে তাহার প্রতি যথাসক্তি দিয়া প্রকাশ না করেন ও গ্রামে তদারক করিয়া রোগী ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ না করেন তাহা হইলে তাহার জীবন বুধা এবং যে ব্যক্তির অর্থ দিবার সামর্থ আছে তাহার নিকট হইতে অর্থ লইতে হয় এবং কাহারও অর্থ দিবার সামর্থ নাই

তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে হয় এইরূপ বিচার করিয়া যিনি পরোপকার করেন সেই চিকিৎসকের জীবন সার্থক ও জগতে তিনিই ধন্য। এবং রাজা বাদশাহ থাকিতে তাহার রাজ্যে যদ্যপি প্রজা কোন বিষয়ে কষ্ট পায় সেই রাজা বিচার দ্বারা গ্রামে গ্রামে আপনার রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ মোচন না করেন তাহা হইলে সেই রাজার জীবন বৃথা ও সেই রাজাকে পণ্ডতুল্য জানিতে হয় এবং যে রাজা বাদশাহ প্রজার কষ্টনিবারণের জন্ত সর্বদা যত্নবান থাকেন এবং কষ্ট নিবারণ করেন তাহার জগতে জীবন সার্থক এবং তিনি ধন্য এবং তাহার মাতা পিতাও ধন্য এবং তাহার কুলও পবিত্র। এবং যে ব্যক্তি বলবান হইয়া দুর্বল ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ করেন এবং কষ্ট দেন ও দুর্বল ব্যক্তিকে রক্ষা না করে তাহার জীবন ও বল বৃথা। বল হইবার কারণ এই যে যদি কেহ কোন দুর্বল ব্যক্তিকে বলপূর্বক কষ্ট দেয় জ্ঞানবান বলবান ব্যক্তি ঐ দুর্বল ব্যক্তিকে নিজ বলদ্বারা রক্ষা করিবেন যিনি ঐরূপ রক্ষা করেন সেই বলবান ব্যক্তিই জগতে ধন্য ও তাহার বলও সার্থক যে দুর্বল ব্যক্তিকে বলপূর্বক কষ্ট দেয় তাহাকে বলবান বলা যায় না পরোপকারি-ব্যক্তিকে বলবান বলা যায়।

শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার ।

যে বস্তু দ্বারা বস্ত্র এবং শরীর ও মন শুদ্ধ অর্থাৎ পরিষ্কার হয় তাহাকেই শুদ্ধ বস্তু বলিয়া জানিয়া তাহার দ্বারা ব্যবহার কার্য উত্তমরূপে করিবেন। যেমন জ্ঞানরূপ সাবান দ্বারা মনের ময়লা পরিষ্কার হয়। তাহা কখনই অশুদ্ধ হইতে পারে না কারণ সে যখন অপর বস্তুকে শুদ্ধ করিতে পারে তখন সে নিজে কিরূপে অশুদ্ধ হইবেক ? নিজে অধিকতর শুদ্ধ না হইলে অপর বস্তুকে কখনই শুদ্ধ করিতে পারে না। যে বস্তু দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার ও সৌগন্ধ বৃদ্ধি করে তাহা ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক ইহাতে মনের ক্ষুধা করে এবং আয়ু-বৃদ্ধি করে তাহাতে দূষণ অথবা লজ্জা করা উচিত নহে। এইরূপ ব্যবহার কার্য এবং পরমার্থ বিষয়ে বুঝিয়া লইয়া কার্য করিবেন।

আহারীয় দ্রব্য ব্যবস্থা ।

আপনার বিচার পূর্বক অন্ন, ফল আদির যাহা আহারের যোগ্য, অর্থাৎ বাহাতে শরীরেতে কোন বাধি ও কষ্ট না হয়, সেই বস্তু বিচার পূর্বক আহার করিবেন; আর যাহা খাইবার যোগ্য নয় তাহা খাইবেন না। আর বাহাতে পীড়া ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হ্রাস হয় এমন বস্তু খাইবেন না। নিরুপায়েতে যাহা পাইবে তাহাই খাইবে ইহাতে কোন দোষ নাই। অর্থাৎ বস্তু খাইলে অর্থাৎ মৎস্য মাংস আদি ভোজন করিলে, এবং মাদক দ্রব্য (যাহাতে নেশা হয়) পান করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়, আর শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ বলবান হয়, ইন্দ্রিয় ভোগ আদির বাসনা বৃদ্ধি হয়; কাম, ক্রোধ আদি বৃদ্ধি হয়; এবং পরব্রহ্ম সম্বন্ধে স্মৃতিভাবে বুদ্ধিবার ক্ষমতা হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম (আমোদ) বোধ হয়; আর যখন নেশা ছাড়িয়া যায় ও তাহা পাইবার উপায় না থাকে তখন এক দণ্ড নেশার দ্রব্য না পাওয়াতে হায় হায় করিতে থাকে, পরাধীন হইয়া অস্ত্রের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়; আর যদি কেহ না দেয় তবে সে পাষাণ চুরি করিতে বাধ্য হয়, বুদ্ধি জড় হইয়া যায়। এইরূপে ঋদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইবে। পূর্ণ পরব্রহ্মের নেশা পান করিলে, সে নেশা স্বেচ্ছা এত রঙ্গে বর্তমান থাকে যে তাহা কদাচ ছাড়ে না, আর তাহা বিনা পরম্পর নেশা (অমূল্য রতন,) উহা পান কর। আর অপর নেশাখোরকেও নিন্দা করিবে না, সমস্ত আপনারই আত্মা; বাহার যে রুচি হয় সে তাহা খায় ও পান করে। ইহা পরব্রহ্মের লীলা। উহাকে মিষ্ট বচনে বুঝাইয়া দিবে, বোধ হইলে আপনিই কখন না কখন ছাড়িয়া দিবে; একেবারে ছাড়িয়া দিলে কষ্ট বোধ হয়। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, যে, জৈবের মনুষ্যের জন্য নানা উত্তম উত্তম পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন তাহা ভোজন করিলে চিত্ত শান্ত হইবেক, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইবেক, স্মৃতি ভাব বোকা যাইবেক, জ্ঞানস্বরূপে নির্ভয় থাকিবেক। উত্তম উত্তম পদার্থ ভাল, ভাত, কুটি, পুরি, মিষ্টান্ন আদি ভোজন কর, আর জিজ্ঞাস্য কিঞ্চিৎ আশ্বাদনের

জন্য কোন অভক্ষ্য পদার্থ খাইবে? বাহা মনুষ্যের আহার তাহাই খাইবে।
বাহা পণ্ডগণের আহার উহা পণ্ডই খাইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

দিবা অথবা রাত্রি নয়টা কিবা দশটার ভিতর যদি আহার করেন তাহা সাম্বিকী
অর্থাৎ দেবতার আহার বলা হয়, বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত রাজসিক আহার বলা
যায়; দুই প্রহরের পরে আহার করা তামসিক, চাণ্ডালী, পণ্ডর আহার বলা হয়।
অর্থাৎ আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার করা কর্তব্য নহে। যে সময় ক্ষুধা ও পিপাসা
পায় ঐ সময় কিছু আহার করা আবশ্যক। আত্মাকে প্রসন্ন রাখা উচিত। গীতাতে
লিখা আছে যে,।

“আয়ুঃ সত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।

রস্থাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যা আহারাঃ সাম্বিকপ্রিয়াঃ॥ ইত্যাদি”

কি না পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃ-প্রসন্নতা, কুচি এই সমস্ত যে দ্রব্য বৃদ্ধি
করে, আর যে দ্রব্য আরোগ্য জনক আর স্নেহযুক্ত আর যে দ্রব্যের সার অংশ
শরীরেতে অধিক বিলম্ব পর্যন্ত থাকে, আর যে দ্রব্য অতি সুদৃশ্য হয়,
এরূপ দ্রব্য আহার সাম্বিক লোকের প্রিয় আহার। তিত্ত, অন্ন, উক্ক আদি
রাজসিক আহার আর পচা হুর্গন্ধ যুক্ত আহারকে তামসিক (রাকসী) আহার
বলা যায়।

ভোজন করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিবেন। যথা,

“পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুবে নমঃ স্বাহা।”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন করিলে সকলকেই ভোজ্য বস্তু নিবেদন করা
হইবেক। তদ্ব্যতীত সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করা, আর প্রত্যেক চৈতন্য জীব
ইত্যাদিকে আর অগ্নি ব্রহ্মকে আহার দিবে।

আহারের সময় নিরূপণ বিবরণ।

কোন কোন মহাবলবী বাসকস্বরূপ অবোধ ব্যক্তি দিনেতে আহার করেন,
রাত্রিতে আহার করেন না। আর কেহ কেহ রাত্রিতে আহার করেন, দিনেতে

আহার করেন না। আর কেহ বা বাম নাসার স্বর বা নিশ্বাস থাকিলে রাগিত্তরে আহার করেন না আর কেহ ব্যাধি হইবেক না ভাবিয়া দক্ষিণ নাসিকার নিশ্বাস পড়িলে আহার করেন, দক্ষিণস্বরের মতামলস্বী বামস্বরেতে আহার করেন না। এই স্রষ্টাকে বিচার করিয়া দেখুন যে উভয় স্বর অর্থাৎ নিশ্বাস তো আপনারই; যে কোন স্বর থাকুক না কেন—যখন ক্ষুধিত হইবেন তখন আহার না করিলে তাহার কষ্ট নিজেই ভোগ করিতে হইবে। যখন ভোজন করিতেছেন তখন আপনারই সুখ হয়; উহাতে কোন স্বর আপনার মিত্র আর কোন স্বর আপনার শত্রু? আপনার শরীরেতে যে উভয় হাত আছে তাহা আপনারই আছে, বামহাতকে কাটিলে কিবা দক্ষিণ হাতকে কাটিলে আপনারই কষ্ট হয়। এইরূপ উভয় স্বর একই পরব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মই। যে স্বরেতে আর রাজিতে অথবা দিনেতে যখনই ক্ষুধা পিপাসা পায় তখনই খাইবে ও পান করিবে, কোন সন্দেহ করিবে না। ইহার অর্থ এই যে, যদি দক্ষিণস্বর চলে আর ক্ষুধা না পায়, কিবা সামান্য রূপে ক্ষুধা পায় তবে সে সময় ভোজন করিলে অন্ন পরিপাক হইবে না এবং ব্যাধি হইবেক। আর যখন ক্ষুধাপায় সে সময় যে কোন স্বর চলুক না কেন, তখনই ভোজন করিয়া লইবে, উহাতে অন্নরস পরিপাকজনিত ব্যাধি হইবে না; ইত্যাদি বুঝিয়া গইবেন।

আহারের কলবর্ণন।

রাজা প্রজা বিচার করিয়া দেখে যে, সূর্যদ্বা অসং পদার্থে তোমাদের চিত্ত আসক্ত থাকে। তোমরা বিচার করিয়া দেখে না যে, বালক অবস্থা বৃদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত কত পরিমাণে আহার করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই কিন্তু যদ্যপি তোমরা আহার করিতে তাহা হইলে যুদ্ধাকালে সৈন্য এই শরীর হইতে পরিত্রাণ করি হইয়া বাহির হইত; কিন্তু আহাঙ্গীর স্রব্য সকলের কিছুই তোমরা আহার করিতেছ না ইহা কেবল মুখ ইঞ্জিরে প্রবেশ করিয়া মলমূত্রের বাহির হইয়া পৃথিবীর স্তূপমাগে মাটি হইতেছেন। এবং যে অবশ্যপান করিতেছে তাহা ইঞ্জির মুখ হইতে

নির্ধৃত হইয়া পুনর্বার জলরূপ হইতেছে। যদিপি তোমরা প্রকৃত পক্ষেই আহার করিয়া ভ্রম করিতে তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত অনশেষ হইয়া বাইত কারণ সৃষ্টির আদ্যন্ত নাই। তোমাদিগের শরীরপুষ্টি বর্দ্ধনের জন্য পরব্রহ্ম এই সকল অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

চিকিৎসা বিবরণ।

কবিরাজ, হকীম, ডাক্তারগণ সকল রোগেরই ঔষধি জানেন। কতশত রোগী গণকে উৎকট উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিতেছেন এবং এক শত রোগী আবার সেই রোগে, সেই ঔষধি সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতেছে না। আবার অপরের যে রোগ চিকিৎসক আরোগ্য করিতেছেন সেই রোগে তাঁহার নিজের ঘরে স্ত্রী পুত্র আদি মরিয়া বাইতেছে এবং সময় ও ব্যক্তি বিশেষে চিকিৎসক ও সেই রোগে মরিয়া বাইতেছে। আর কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলেন যে, অমুক চিকিৎসক হইতে আমি চিকিৎসা বিদ্যা উত্তমরূপে জানি; আমার ব্যবস্থাতে রোগী বাঁচিবে ও রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবেক। কিন্তু তাঁহার নিজ শরীরে রোগ হইলে তাহা হইতে নিজেই রক্ষাপান না। ইহা বিধাতার লীলা, ইহাতে কাহারও দম্ব ও অহংকার করা উচিত নয়। যে দণ্ড বাহা হইবার আছে তাহা অবশ্যই হইবেক। অকারণ কোন বিষয়ে জেদ করা ভাল নয়। যে বাহার নিমিত্তক, তাহা বারী তাহাই হইবেক। আর বাহার নিবারণ করিবার নিমিত্তক হইবেক না উহাতে লক্ষ প্রকার যুক্তি করেন এবং লক্ষ প্রকারের ঔষধি দেন কখনই নিবারণ হইবেক না এবং মৃত্যু হইবেক। অমায়। যেমন, জলপান করিলে পিপাসা নিবারণ হয় কিন্তু পিপাসানিবারিত্তির নিমিত্তক, কিন্তু যখন সান্নিপাতিক জ্বর হয়, এবং পিপাসা পার তখন যতই জলপান কর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। বহু গারে দিলে শীত নিবারণ হয় কিন্তু কম্প জ্বরে শান জ্বালা, লেগ গারে দিলেও শীত কম্পও নিবারণ হয় না। আর যদি জ্যোতিঃরূপ নিবারণ করেন তবে তাহা সহজেই নিবারণ হইয়া থাকে। আর বাহ্যিক কাৰ্য্যেতে বাহা

কিছু করিতে হয় তাহা বিচার পূর্বক করিবে। যে রোগের যে ঔষধি তাহা চিকিৎসকের ব্যবহারকারী করা আবশ্যিক; কোন বিষয়ে জেদ করা উচিত নহে। আর চিকিৎসকগণের নিকট স্বত্বা রোগের ঔষধি নাই, তাহা কেবল মাত্র ঔষধের ইচ্ছাধীন। যাহা ইচ্ছা যে কোন ব্যবহার করিবে আর করাইবে, কিন্তু পর-ব্রহ্মেরই ভরসা রাখিবে আর যথাশক্তি পরের উপকার করিবে। বিচার করিয়া দেখুন! এই সামান্য বাসগৃহ যাহাতে বাস করা যায় তাহার ভিতর বাহির অপ-রিকার থাকিলে তাহাতে বাস করিতে মনের কতই স্থগা জন্মে, তখন, এই অমৃত-রূপী শরীর যাহাতে পরমাত্মা ও তুমি বাস করিতেছ তাহা অপরিহার্য ক্লেশবৃত্ত থাকিলে যে তোমার কতই বিকার—মানসিক ও শারীরিক যথা, মনোবিকার বুদ্ধি স্থল হওয়া, চিত্তের প্রফুল্লতা রহিত হওয়া, এবং শারীরিক বিকার, শীরঃপীড়া, অঙ্গশূল আদি এবং অপর উৎকট উৎকট রোগ জন্মে—তাহার ইয়ত্তা নাই; অতএব সেই অপরিহার্য ক্লেশরূপ মল যাহা নাড়ীতে বদ্ধ থাকে; ভুক্ত বস্তুর রসের ন্যায় সেই বদ্ধ মলের বিষময় রস সমস্ত শরীরের সর্বস্থানে যাইয়া উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন করে; অতএব সেই বিষজনক বদ্ধমল, নাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যাইলেই চিত্তের প্রফুল্লতা এবং শরীরের সুস্থতা সহজেই জন্মে। এজন্য শরী-রের ভিতর বাহির পরিকার রাখা বিশেষ আবশ্যিক ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম। জলের দ্বারা শরীরের বাহির বস্ত্র পূর্বক ধৌত করা এবং নির্মল স্থানে বাস করা, আর শরীরের ভিতর পরিকার করিবার উপায় নাড়ীর বদ্ধমল বহির্গত করা তিন্ন আর অপর কোন উপায় নাই অতএব রেচক ঔষধি (জোলাপ—যে বস্তু সেবনে নাড়ীর বদ্ধমল নির্গত হয়, অথচ পীড়াদায়ক না হয়, কারণ উগ্র রেচক প্রাণনাশক; বৃহৎ অর্থাৎ মধ্য ভাব রেচক বিহিত) প্রতি সপ্তাহে, না হয় প্রতিমাসে, না হয় প্রতিপক্ষে, না হয় তিনমাস মধ্যে, একান্ত পক্ষে না হয় ছয় মাস মধ্যে ব্যবহার করা অতি আবশ্যিক নচেৎ শরীর ছহ থাকে অতীত দুঃখ। এবং মনের পরি-কার অর্থাৎ আন্তরিক ক্লেশ, পীড়া যথা, আশা, ভয়, লোভ, মোহ, অভিমান ইত্যাদি মান অপমান জর পরাজয় যুক্তি পূর্বক বিচার করিয়া, সেই সকলকে

ভাগ করিয়া ভক্তি ও প্রজ্ঞা পূর্বক মনকে ব্রহ্মরূপ সাগর জলে ধৌত করিয়া শাস্তিরূপ পরিষ্কার করিয়া আনন্দরূপ নির্ভর সন্দেশ রহিত ও জন্ম মৃত্যুর ভয় রহিত মৃত্যুঞ্জয় হইয়া থাকিবেক। জ্ঞানবান্ পণ্ডিত, রাজা, জামদারগণ আপন আপন অধিকারেতে গ্রামে গ্রামে প্রজ্ঞার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত এবং যথা বিহিত ঔষধি ব্যবস্থা করিবেন ইহা রাজার অবশ্য কর্তব্য; এবং প্রতি ঘরে ঘরে তদন্ত করিয়া যাহাতে প্রজা সুখী থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

জোলাপ বিবরণ।

দ্রব্য গুণে কোন কোন জোলাপ এমন আছে যে, যদ্যপি দান্ত পরিষ্কার না হইয়া উদরে পরিপাক হয় তাহা হইলে উদর গরম হয় এবং শরীরের নানা পীড়া হয়। ইহা চিকিৎসকগণ জানেন। কিন্তু হরীতকী সোণামুগীর জোলাপ লইলে পর যদ্যপি দান্ত পরিষ্কার না হইয়া উদরে পরিপাক হয় তাহাতে শরীরের কোনও বিকার হয় না বরং তাহাতে উপকার হয়। আর হরীতকী সোণামুগীর জোলাপে দান্ত পরিষ্কার হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়, এমন উপকার আর অন্য কোন জোলাপ লইলে হয় না। এ জন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার পূর্বক নিম্নলিখিত মতে জোলাপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শরীরের সুস্থতা পক্ষে আশু ফল পাইবেন।

জালীহরীতকীর গুঁড়া	১ তোলা।
সোণামুগীরপাতার গুঁড়া	১ ঐ
পরিষ্কার মিছরির গুঁড়া	১ ঐ
গোলমরীচ গুঁড়া	১০ আশা।
মধু	১১ অঙ্কতোলা।
পরিষ্কার কিস্মিস্	২ তোলা।

কিঞ্চিৎ বে পরিমাণে কিস্মিস্ মিশ্রিত করিলে গুলি বাধা যায় তাহাই ইহার পরিমাণ। হরীতকী প্রভৃতির গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিতে হই-

বেক। প্রথমে হরীতকী, শোণামূলী, মিহরি, গোলমরীচের গুঁড়া ওজন করিয়া কোন একটা প্রস্তারের পাত্রে বাধিয়া একত্রে সমস্ত উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া পুনরুপে কিস্মিন্ বাটিয়া লইয়া পবে এই গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তম রূপে এই প্রস্তব পাত্রে বাটিয়া গুলি বাক্বিতে হইবেক। একটা টোপা কুলের আকারের ছার গুলি বাক্বিয়া পরিমাণ করিতে হইবেক কিংবা এই সমস্ত জোলাপের ছয় মাত্রা করিয়া লইলেই হইবেক। প্রাতি মাসে কিংবা দুই মাস অথবা তিন মাস মধ্যে এই জোলাপ তিন দিবস প্রত্যহ রাএ আহারের পর শয়নের পূর্বে একটা গুলি চুষের কিংবা পবিফার ললের সহিত সেবন করিতে হইবেক। পর-দিন বেলা ৮টা পর্যন্ত যদ্যপি দান্ত পরিষ্কার না হয় তবে এক পোয়া গবম চুষ কিংবা জল পান করিলে দান্ত পরিষ্কার হইবে। দান্ত পরিষ্কারের সময় আম নির্গত হয় বলিয়া কিকিং পেটের বেদনা হইয়া থাকে তাহাতে কোন ভয় নাই। প্রাতে যদ্যপি দান্ত পরিষ্কার না হয় তবে আহারের পর নিশ্চরই দান্ত পবিষ্কার হইবেক। শরীরেব কোন গ্লানি না থাকে তবে স্বচ্ছন্দে স্নান করা যায় ও করিবেন তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যে দিন জোলাপ লইয়া দান্ত হয় সে দিন যুগেব ডালের খিচাঁড়ি খাইলে ভাল হয় অতাবে যাহার ঘেরূপ সংযোগ সে সেই রূপ সফ পুবাভন চাউলের অন্ন খাইবে তদভাবে যে দেশে যাহার ঘেরূপ আহার সে সেই রূপ আহার করিবেন এই আহারের সহিত লঙ্কার কাল ও অন্ন নিষেধ। বাপক বালিকাগণের জন্য উপবোক্ত পূর্ণ মাত্রার অর্দ্ধেক পরিমাণ। এই জোলাপের অপর একটা বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভরত্নী জীলোক সিকি মাত্রার ইহা সেবন করিলে তাহার গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা নাই বরঞ্চ বিষময় রূপ শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া জোলাপ গর্ভ ও গর্ভধাবিনীর পরম উপকার করে।

জী ও পুরুষের শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণন।

কোন কোন সাধু, ঋষি, মুনি, সন্ন্যাসী কহেন যে, অহম্মি সচ্চিদানন্দ আমিই হই; আপনাকে শুদ্ধ (পবিত্র) মনে করেন; আর জীলোকদিগকে নিন্দা করিয়া

বলেন যে তাঁহারা অগ্নি, পুত্র, ও নরক। কিন্তু দেখুন যে, উঁহারাও ই জীলোক
 হইতে উৎপন্ন হইরাছেন। রাজা, প্রজা, ধীর, বীর, বলবান, অবতার, পণ্ডিত,
 সাধু, ঋষি, মুনি, ঔলিয়া, পীর, পেগম্বর, পরমহংস, সম্রাট, অহম্মদি সজিদা-
 নন্দোহং ইত্যাদি সকলেই জীলোক হইতে উৎপন্ন হইরাছেন, ও হইতেছেন এবং
 হইবেক আর হইরা লয় হইরা যাইতেছেন। বদ্যপি জীলোক অগ্নি হয় তবে
 উঁহার পুত্রও অগ্নি, নরক। বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, জী অথবা পুরুষ
 কাহাকে বলে নিরাকারকে বলে কি সাকারকে বলে। বদ্যপি সাকার রূপকে জী
 অথবা পুরুষ বলা হয় তবে সাকার এই পাঁচ তত্ত্বই ব্রহ্ম। এই পাঁচ তত্ত্ব হইতে
 সমস্ত চরাচর জী পুরুষের শরীর গঠিত হইরাছে। ইহাতে কোন এক তত্ত্ব গুণ আর
 অপর কোন এক তত্ত্ব অগ্নি হইতে পারে না। বদ্যপি পৃথিবী ব্রহ্মকে জী বলা
 যায়, তবে ঐ পৃথিবীর অংশ হাড়, চামড়া, মাংস, আদি সমস্ত জী ও পুরুষ উভয়েতেই
 আছে তবে সকলেইত জীলোকের ধর্ম প্রাপ্ত হইরাছে। বদ্যপি জল ব্রহ্মকে পুরুষ
 কিবা জী বলা যায় তবেত সকলের শরীরেতে জলের অংশ রক্ত আছে তাহা হইলে
 সমস্ত চরাচরই জী কিবা পুরুষ হয়। যদি অগ্নি ব্রহ্মকে জী বলা যায় তবেত তিনিও
 চরাচর জী পুরুষেতে আছেন, আর অন্ন আদি পরিপাক করিতেছেন অতএব
 সকলেই জী কিবা পুরুষ। যদি বায়ু (প্রাণ) ব্রহ্মকে জী বলা যায় তবেত সমস্ত
 জী পুরুষের নাসিকা দ্বারা বায়ু চলাচল হইতেছে তাহা হইলে সকলেই জী।
 আর বদ্যপি আকাশ ব্রহ্মকে জী বলা যায় তবেত সকলেই শ্রবণ দ্বারা শুনিতেছেন,
 তাহা হইলে সকলেই জীলোক। যদি চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে জীলোক বলা
 যায় তবেত তিনি সমস্ত চরাচর জী পুরুষের কাছেতে বলিতেছেন ও বলাইতে-
 ছেন। "ও জনঃ" শব্দ ত সমস্ত জী হইরাছে। যদি প্রাণ সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মকে
 জী অথবা পুরুষ বলা যায় তবে উনি সকলেরই শরীরের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ
 আছেন উঁহার শক্তি দ্বারা স্নেহ দ্বারা জীবন দেখিতেছে। উনি বসন্ত, কঠ, শ্রবণ,
 ও নাস্তি চক্রেতে বিরাটমান আছেন, জ্ঞান দিতেছেন ও প্রকাশ করিতেছেন,
 আর উঁহা দ্বারা বেদ শাস্ত্রের বিচার হইতেছে এবং যোগপূর্ণ (সিদ্ধি) হইতেছে।

তাহা হইলে সকলেই জ্ঞী হইল। এই নিমিত্ত যদি জ্ঞীলোক শূদ্র, অশুদ্র, নরক হয় তবে সমস্ত পুরুষ, সাদু, সন্ন্যাসী, পরমহংসও শূদ্র ও অশুদ্র নরক ; এবং যদি জ্ঞীলোক শুদ্ধ হয় তবে পুরুষ ইত্যাদি সকলেই শুদ্ধ। বিচার করিয়া দেখ যে, জ্ঞীলোকেরও যেমন হাড় মাংস, মল মূত্রের শরীর, পুরুষেরও সেইরূপ হাড় মাংস, মল মূত্রের শরীর। উভয়ের নাক কাণ কাটিলে উভয়কেই কুৎসিত বিদ্রী দেখায়। যদি হাড়, মাংস, চামড়ার পুতুল, পুরুষ কিম্বা জ্ঞীলোক কিম্বা উভয়েরই মৃত শরীর (মড়া) একই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে উভয়কেই ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া লইবেন আর নির্বাণ হইয়া যাইবেন, নিরাকার (নামরূপ রহিত) হইবেন। যদি উভয় পুতুল একই রূপ না হইত তবে অগ্নিতে কেন ভস্ম হইয়া যাইবে ? যদি জ্ঞীলোকের শরীর ভিন্ন পদার্থে গঠিত হইত তবে অগ্নিতে জলিত (পুড়িত) আর পুরুষের শরীর জলেতে ভস্ম হইত। যদি উভয় শরীরই এক না হইবে তবে একই অগ্নিতে কেন ভস্ম হইবে। যখন উভয়ের মূল শরীর একেতেই ময় হয় তখন উহার সূক্ষ্ম শরীরও একই ; অর্থাৎ জ্ঞীলোক শূদ্র ও অশুদ্র নয় এবং পুরুষও শুদ্ধ নয়। যদি জ্ঞীলোক শূদ্র ও অশুদ্র হয় তবে পুরুষও শূদ্র অশুদ্র। যতক্ষণ পর্যন্ত অবোধ অবস্থা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ অশুদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞী পুরুষ বোধ হইতে থাকে, বস্তুতঃ কেহই অশুদ্ধ অপবা শুদ্ধ নয়। জ্ঞীলোক পুরুষ উভয়েই শুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞীলোকও শুদ্ধ কারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ। যদি পুরুষ পণ্ডিত হয় তবে তিনি পুরুষের পক্ষপাত করেন, আর যদি জ্ঞীলোক পণ্ডিত হয় তবে তিনি জ্ঞীলোকের পক্ষপাত করেন। এই রূপে নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপন আপন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে শুদ্ধ ও মহৎ বলিয়া মনে করেন। অজ্ঞান হেতু উভয়েতেই পণ্ডতাব বুঝিয়া লইবেন ; কিন্তু বাহ্যদের পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে ওঁহারা পরস্পরকে জ্ঞী কিম্বা পুরুষ বলিয়া ভেদাত্মক জ্ঞান করেন না। রাজা প্রজা ! আপনারা বিচার পূর্বক দেখুন যে, অবলা জ্ঞীলোকগণের কি অপরাধ যে, উহাদিগকে অশুদ্ধ বলিতেছ আর পুরুষকে অশুদ্ধ বলিতেছ না। জ্ঞীলোকদিগকে যিদ্বা শিক্ষা করা-

হইতে না, আর নত্যা কুর্ষ ওঁকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃব্রহ্মের উপদেশ দিতেহ
না, পণ্ড করিয়া রাখিতেহ অতএব উহাবিশেষ অপরাধ কি? শাস্ত্রের উপদেশ
এই যে,

“কথ্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্খীয়াতু যত্নতঃ।”

লিঙ্গ মর্শম ।

* ক্রীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গের অর্থ এই যে, যেমন এক বৃক্ষ উহা হইতে শাখা
(মোটো ডাল) কাটিয়া নোকা প্রস্তুত করা হইল তখন ঐ ‘নোকা’ শব্দ ক্রীলিঙ্গ
হইল কিং ঐ নোকাতে অপর কাষ্ঠগুলি ঐ “কাষ্ঠ” বোঝাই করিলে শব্দ পুংলিঙ্গ
হইল। আর ঐ বৃক্ষকে ক্রীবলিঙ্গ বলা হইল। ঐ তিন একই বীজ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে; আর এক কারণ বীজ ঐ বীজ হইতেই বৃক্ষ হইয়াছে, একমাত্র,
ভগ্ন ক্রিয়া রূপ-হেতু বৃক্ষ, কাষ্ঠ ও নোকা তিন নাম হইয়াছে; এইরূপও স্ত্রীলোক
পুরুষ ইত্যাদিতে ব্যক্তিরা নাইবেন। বীজ শব্দ, কারণ পরব্রহ্ম নার বীজ হইতে
যে বৃক্ষ হইয়াছে, তাহা অগংরূপ বিস্তার জীবর, আর নোকা শব্দ মূর্ত্তা স্ত্রীলোক;
কাষ্ঠ শব্দ পুরুষ, এই তিন শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃব্রহ্মের রূপ। আর বরূপেতে
চবাচর, রাশি প্রভা, স্ত্রী পুরুষ, সম্রাসী পরমহংস সকলে একই আত্মা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিশেষ ব্যবহার ।

বিবাহ ।

বিবাহ ক্রমঃ নিচে হইবেক তাহা শুদ্ধ । কন্যা বর উভয়ের হাতে ফুলের মালা দিবেন, কন্যা বরের গলাতে মালা দিবে ও বর কন্যার গসাতে মালা দিবে (অর্থাৎ মালা বদল করিবে) । কন্যার মাতাপিতা কন্যার হাত বরের হাতেতে একে মন্ত্র বলিয়া দিবেন—

ওঁ গুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ ।

* উভয় হস্ত একত্র করিয়া দিলে এই যথার্থ বিবাহ হইবে । আর যে দেশে একে-বারে ফুল পর্যাঙ্ক পাওয়া যায় না সেখানে কেবলমাত্র হস্তযোগ করিতে হইবে । তাহাতে কোনও বিধি নিষেধ নাই সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না । পূর্ণপরব্রহ্মের নাম স্মরণেতেই সমস্ত বিষয়ই সম্পূর্ণ হয় । যে বৎসবে এবং যে মাসেতে পবিবাহ কর, পূর্ণমাসী বা অমাবস্তাতে, দিনে কিবা রাত্রিতে, যখন হয় বিবাহ করিবে । আর বিবাহের সময়ে প্রথমে উক্তম উক্তম, পদার্থ মিষ্টান্ন অগ্নিক আদি যথাস্থিত অধিতে আচ্ছতি দিবে এবং বরও কন্যা দ্বারা দেওয়াইরা দিবে । যদি জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনাবারণ চক্ষুরূপে লোকের প্রত্যক্ষ হন, তবে তাহার সম্মুখ হইয়া প্রকৃতভক্তি নম্রতাতাবে হাত বোঁড় করিয়া নমস্কার প্রণাম করিয়া পরে কন্যাকে ফুলের মালা দিয়া বরের হাত ধরাইরা দিবে ; আর বর কন্যা উভরকে বলিয়া দিবে যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রাতে লক্ষ্য করিয়া নমস্কার প্রণাম করিবে আর এই তোমার গুরুমাতা, পিতা, আত্মা । বরের দ্বিতিকে কিবা বাহিরে প্রণাম করিবে ; যে সময়ে যে স্থানে দর্শন হইবে, সেই স্থানে সেই সময়ে প্রণাম নমস্কার করিবে ও করাইবে । আর যদি জ্যোতিঃস্বরূপ প্রত্যক্ষ লোকের রূপ না থাকেন ও যৌবন না হন তবে আচ্ছতি দিয়া যে দিকে ইচ্ছা হয় সেই দিকে মুখ করিয়া নমস্কার প্রণাম করিয়া এই বর কন্যা কন্যার হাত ধরকে ধরাইরা দিবেন । ইহাতে কোন বিবাহের

লক্ষ্য প্রদ কবিবে না।" যদি ইহাতে কেহ নিবেশ করে তবে ওনিবেশ না। এই নিয়মেতে রাজা প্রজা মিলিত হইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে ও বেঞ্-
 রাইবে; তাহা হইলে সকল বিষয়ে সুখী, নির্ভর, আমলরূপে থাকিবে এবং
 কতক অসময়ে বিধবা হইবে না। যদ্যপি কেহ বিধবা হয় তবে সময়েতে
 হইবে, এবং পুত্র কন্তা লগা জ্ঞানানন্দরূপে সুখী থাকিবে, মাতাপিতার আত্ম-
 চুসারে চলিবে ও আত্মরক্ষি হইবেক আর পঞ্চম্পন কাহার সহিত শত্রুতাব
 থাকিবে না এবং সমস্ত ভ্রম কষ্ট নাশ হইবেক; ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবে।
 যদ্যপি অহংকার অভিমানের জন্য না ওনও না চল তাহা হইলে পরাধীন হইয়া
 থাকিবে ও অল্পশোচনায় কাঁতর হইয়া দিনযাপন করিতে হইবেক। ইহা ভিন্ন
 অন্য কোন প্রকার প্রপঞ্চ বিবাহ কার্য্যেতে করিবে না এবং অপর কাহাকেও করা-
 ইবে না। পূর্ণ পবত্রক জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্ল মাতাপিতাকেই শুভ দিন, দণ্ড, মুহূর্ত্ত,
 লগ্ন যথার্থ বলিয়া জানিবে এবং উহার নাম লইয়া পুত্র কন্তার বিবাহ দিবে
 এবং ইত্যাদি ব্যবহার কার্য্য করিবে। কোন গ্রহ দেবতাই বিরুদ্ধ হইবেন না।
 গ্রহ পদ পূর্ণ পবত্রক জানিবে। উহারই ভবসা কর। রাজা প্রজাগণ আপ-
 নার বিচার কবিয়া দেখুন যে, নিরুপাধী পণ্ডিতগণ আপন পুত্র কন্যার বিবাহ,
 শাস্ত্রের তীকা টীপুনি নির্বন্ধে করিয়া ঠিকজী কোজী অনুযায়ী গণন মিলন করিয়া
 দণ্ড মুহূর্ত্ত উভয়দিগ শুভ কাল নির্ব্ব করিয়া যথাযথ বিধিপূর্ণক আপন পুত্র
 কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তদপিসিও তাঁহাদের পুত্র আকালে মরিয়া যায়, আর
 কন্তাও কন্যা অসময়ে বিধবা হইয়া যায়; এবং কন্তা পুত্র কন্যার সম্ভান হয় না
 বজা হয় ও দুঃখবৎসাদি দোষ জন্মাব; আর কোন কোন বিবাহের পরে বিবাহিত
 পুত্র কন্যার মিতাও মরিয়া থাকে।

আশাশঙ্ক সাধারণ জ্ঞানে ব্যবহার মতে কুল শব্দে কাশ বৃকাদি, অর্থাৎ যে
 বংশে বাহার জন্ম হয় তাহাকে সেই কুলের ব্যক্তি বলা হয়। কিন্তু আশাশঙ্ক
 বিচার করিয়া দেখুন যে পক্ষ আদি কুল (অর্থাৎ বাহা হইতে ইহ পক্ষ উৎপত্ত
 জন্মক জন্মক উৎপন্ন হইয়া বাহাতেই হিত মরিয়াছেন) সেই অসাদি কারণ শুভ

চৈতন্য পরব্রহ্ম, যিনিই মহাদেবী, মহাশক্তি, মহামায়া রূপে এই জগৎ চর্চাচর
ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, সেই এক অনাদি কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম সর্ব-
স্বই সর্বকুল। সেই কুলকেই রাজা প্রজা সকলেরই চিন্তা করা কর্তব্য এবং
বিশেষ আবশ্যকীয়। সাধারণতঃ বিবাহ শব্দে আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে,
শাজ্জাত শ্রোক দ্বারা মন্ত্রপুত হইয়া হস্তে হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ার নাম বৈধ
অর্থাৎ শাজ্জাত বৈধবিহিত বিবাহ, কিন্তু যদ্যপি তাহাই যথার্থ বিবাহ হইত
তবে কেন বিবাহের পর ব্যক্তি বিশেষে বর কন্যা উভয়েরই ব্যভিচার দোষ ঘটে ?
পরজ্জাত বিবাহ শব্দ জ্ঞানার্থে এইরূপ ঘটনা সম্ভব নয়; এ কারণ উহাকে
প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ উভয়ের পরস্পর সঙ্গ একমতি
হওয়াই (পরস্পরের মনোভুক্তি একত্রে মিলিত হওয়া) প্রকৃত বিবাহ। প্রচলিত
বিবাহকে বহির্বিবাহ বলে, অন্তর্বিবাহ, অর্থাৎ জীব মূলা প্রকৃতির সহিত পরব্রহ্মে
লীন হইলেই তাহা যথার্থ পক্ষে সিদ্ধ হয় ইহাই নিশ্চয় জানিবেন।

বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিবরণ।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যে এক কুলীন নাম কল্পিত শব্দের এক ব্যক্তি
বিশ বিশ বাইশ বাইশ বংশের কন্যাকে বিবাহ করেন; ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইউন, আর
যুবাই হউন, কেবল কুলীন শব্দ কল্পিত নাম শুনিয়াই উহাকে কন্যা দেন।
আর যখন ঐ ব্যক্তি মরিয়া যান সেই সময় যুবতী জীলোক বিধবা হওয়াতে
ব্যভিচারিণী হইয়া থাকেন। পুত্র কন্যার পিতা মাতাকে বিষ্কার যে, কুলীন
নাম শুনিয়া বিনা বিচারে বিবাহ দেন আর এই জীলোকগণ বৌবন হইতে বৃদ্ধ
বয়স পর্য্যন্ত কষ্ট পান। যথার্থ কুলীন শব্দের অর্থ এই যে, বাহার নবগুণ (নয়টা
মহৎগুণ) আছে, যথা

“আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।

নিষ্ঠাবৃত্তি ক্রপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥”

এইরূপ যে পুরুষের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, পরব্রহ্মেতে

নিষ্ঠা, বুদ্ধি, তপস্যা আর দান এই নয়টো গুণ থাকে, তিনি যে কুলেতেই, অন্য-
 গ্রহণ করুন, তাঁহাকে কুণীন পক্ষ বলা হয়। আর পুত্র কন্যার শৈশব অবস্থাতে
 বিবাহ দিতেছেন ও দেওয়াইতেছেন; কিন্তু ঐ কন্যার এ জ্ঞান নাই যে, গতি
 কাহাকে বলে, আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়; এবং পুত্রেরও এ জ্ঞান নাই যে, স্ত্রী
 কাহাকে বলে আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়। আর আপনারা পুত্র কন্যাকে বাল্যা-
 বস্থাতে বিদ্যাভ্যাস করান না, এবং সত্যধর্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ
 সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাকে নমস্কার প্রণাম করান না; আর মান, মর্যাদা, কথা কহিতে,
 বলিতে, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য, দান করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সত্য কথা
 বলা, সত্য কথা বলান, সত্যধর্ম পথে চলা, ইত্যাদি শিক্ষা দেন না; বাহাতে
 তাহারা সুখে থাকে এবং তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। সকলের উপর আশ্রয়দৃষ্টি
 থাকে, বৃত্তার ভয় থাকে না, নির্ভয় হইয়া বিচরণ করে ও সুখী থাকে। বিদ্যা-
 দ্বারা জ্ঞান উপার্জন হয় আর পুরুষার্থ করিবার ধন উপার্জন করে, এবং স্ত্রী পুত্র
 পরিবারগণকে প্রতিপালন করে, কুদার্ত অভ্যাগতগণকে দ্রব্যালতি দান দেয়,
 আর মাতা পিতার আজ্ঞাভ্যাসে চলে, ও জ্ঞানবান পুরুষের আজ্ঞা বিচার পূর্ব্বক
 পালন করে, সমস্ত লোকের উপর দয়া রাখে। এসমস্ত উত্তম শিক্ষা না দিয়া,
 পুত্রকে এই শিক্ষা দিতেছ যে, তোমার বিবাহ হইবেক, উত্তম সুন্দরী কন্যা
 পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। কন্যাকে বলিতেছেন যে, তোমার বিবাহ হইবেক,
 উত্তম বর পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। আর এইরূপে শয়ন করিবে, বলিবে,
 কোন ব্যক্তিকে বকনা করিবার ধন লইয়া আনিবে, আর মিথ্যা পাবও ইত্যাদি
 অপ্রকৃষ্ট শিক্ষাইতেছ, আর বালক অবস্থাতে বিবাহ দিতেছ, যুবতী হইতে না
 হইতে কত ও বিধবা হইয়া বাইতেছে; আর যৌবন অবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স
 পর্য্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। উইদিককে লোকে কষ্ট দেয়; এইশিনঃসহায় বিধবা স্ত্রী
 লোকদিগের প্রতি লোকের তাকিয়া হস্তগাতে সমাজের এত হৃদশা খটাইছে।
 পরিবারের মধ্যে কেহ ব্রহ্মকে থাকুক আর কেহ পণ্ডিত ন্যায়-দ্রব্যদ্বার থাকে
 ইহার অপেক্ষা নির্ভর দৃশ্য চিত্তের আছিলে না। ভ্রমবংশোদ্ভব জ্ঞানবান মহর্ষোর

বিশেষ কর্তব্য এই যে, এই নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি স্নেহমূলক
 রাখিয়া স্বাভাবিক তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ ভরণ পোষণ করেন যাহাতে তাহারা আপ-
 নাদের শোচনীয় অবস্থার সর্বদা কাতর না হয়। ঐ নিঃসহায় কত কত বিধবা
 ব্যক্তিচাৰিণী হওয়ায় সন্তান হইতেছে ও তাহাকে নষ্ট করিতেছে। কতকে মারিয়া
 কেলিয়া দিতেছে, কতকই জানিতে পারে না, আব কতও ধরা পড়িতেছে। আব
 কতও নিঃসহায় স্ত্রীলোক কামদেবের উদ্বেগে কাতর হইয়া কুলত্যাগ করিয়া বাহির
 হইয়া যাইতেছে ও কুচরিত্র লোকের সহিত বেশারুত্তি করিতেছে। আব
 দৈনন্দিক হইতে অবোধ লোক কাততালি দিয়া উপহাস করিতেছে ও নিন্দা
 করিতেছে, ঐ গ্রামের অধিকার কল্যাণ গ্রামের মুখে চুণকালি দিয়াছে। একপ
 অপেক্ষা এই ধর্ম উত্তম যে, বাজা প্রজা পণ্ডিত। আপনাবা সকলে বিচার
 কবিয়া যাচার সে মান মর্যাদা যোগ্য তাহা নির্দ্ধারিত কবিয়া দিন। তাহাতে
 পুত্র ও কন্যার পিতাদিগের মান অপমান বোধ কণা উচিত নহে। আব বিচার
 কবিয়া দেখুন যে, মাতা পিতার এই ধর্ম যে, পুত্র ও কল্যাণ কোন বিষয়ে কষ্ট না
 পায়, সকল বিষয়ে স্ত্রী থাকে তবে তাহাই কনন। আর পুত্র কন্যাব এই ধর্ম
 যে, যাহাতে পিতা মাতার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, আব সকল প্রকাবের সুখ চর
 তাহাই কনন, উর্হাদের আত্মা পালন কনন। আর কুমারী অথবা বিধবা কল্যা
 যাহার ইন্দ্রিয়গণের ভোগেব কোন ইচ্ছা না হয় কেবল পতিশব্দ যে শুদ্ধচৈতন্য
 পূর্ণ পবিত্র পতিভ্রোকারণ তাহার প্রতি নিষ্ঠা প্রকা হয়, তাহার বিবাহ দেওয়া
 উচিত নহে। একপ কন্যাকে পূর্ণরূপে নমস্কার।

বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আপনাবা দুইচারি দিনের জন্য নিবেশে যান ও
 স্ত্রীলোক পান না, তখন রায়ে কামদেবের উদ্বেগে কাতর হইয়া হার হার করেন;
 আর অন্তরেতে এইরূপ ভাবেন যে কবে যবে মাইব আব গৃহীতময় দেবীর
 চরণ খুলি পাইব, বাহা স্বাভাবিক হইব। তবে নিঃসহায় অবলা স্ত্রীলোকদিগের
 অপরাধ কি? কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কষ্ট সহ্য করিবেন পণ্ডিতে আপন কষ্ট
 বুঝিতে পারেন, কিন্তু যিনি অপবন কষ্টবোধে তিনই স্বার্থ চৈতন্য জানি

পতিত পুরুষ, চাই যে কুলেতেই তাহার জন্ম হউক। আপনারা (পুরুষগণ) এক দিনও সহ্য করিতে পারেন না এবং সহ্য করেন না এবং আপন জী বরিতা হইলে সর্বদা বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিতেছে আর পুনর্বার বিবাহ করিতেছে; কিন্তু নিঃসহায় জীলোকগণ কি করিবে? নির্দয় হইয়া অবিচারে বেচারী জীলোকের উপর নানা পীড়ন করার জ্যোতিঃরূপ অগ্রসর হন এবং বাহারা ইরূপে জীপীড়ন করে পরব্রহ্ম তাহাদের ধন, রাজ্য ইত্যাদি অতি অল্পকালেই নষ্ট করেন ও করিয়েছে; ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া জানিবে। আর বাহারা নাম জী পুরুষ, জীব শব্দ কল্পিত হইয়াছে তিনি কখনই অশুদ্ধ হন নাই; আর তাহার বিবাহ কখন ও হয় না, তিনি জীব সদা অনাদি শুদ্ধ ও কুমাররূপে বিরাজমান থাকেন; যদি বিবাহ করিলে অশুদ্ধ হয়, তবে আদি হইতে আজ পর্যন্ত কতই বংশেতে জন্ম হইয়াছে, আর কতই কুলেতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, তবে ত সমস্ত লোকেরই পুত্র কন্যা বিবাহ করিয়াছে এবং তাহারে এক্ষণে অশুদ্ধ আর বিবাহের যোগ্য নয়। জীব সদা কুমারই থাকেন, যদিও জীবের বহু বিবাহ হয় তিনি শুদ্ধের শুদ্ধ কুমারই থাকেন, পুরুষ বা জী রূপেই জন্ম গ্রহণ করেন; প্রমাণ, যেকোন যোগ্য জী ও পুরুষ ছই প্রতিমা নির্মাণ করিয়া ম্লোক পাঠ করিয়া উভয়েরই বিবাহ দেন তথাপিও তাহা শুদ্ধ যোগ্যই থাকিবে। বিবাহের পূর্বেও যেমন এবং বিবাহের পরেও যেমন। এইরূপ জীব বিবাহের পূর্বেও যেকোন ছিল এবং বিবাহের পরেও সেইরূপ শুদ্ধের শুদ্ধ থাকে, কেবল সুবিবার ভেদ। আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কন্যার অন্ন বস্ত্র দেতে বিবাহ দেওয়া উত্তম। বস্ত্রঃস্বলা হইলে দ্বিতীয় বিবাহ হয়, আর অশুদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বস্ত্রঃস্বলা হইবে বিবাহ ও কন্যা (জীলোক) অশুদ্ধ হয় তবে কতই পুরুষ ব্যাল্যাবস্থাতে, বৌবল্যাবস্থাতে বিবাহ করেন এবং কত পুরুষগণের অর্শ ও অশ্রু অশ্রু রোগ হেতু অকর্মের এবং একসের পর্যন্ত ব্রতপড়ে, আর ইহা হইবে কি জীব অশুদ্ধ হইয়া যায়। এই জী পুরুষের শরীরত অশ্রু পুতলি, হাড়, মাংস, রক্তের পরীক্ষা, নিরাম কিবা রোগ অশ্রু ব্রত পড়িবে অথবা শরীরকে কাটিয়ে ব্রত

পড়িয়ে। একতর জীবনকে জীলোক অথবা পুরুষ অণুকে হয় না। আর ইহার নিয়ম এই যে, যখন কস্তার বয়স্কর নিয়ম প্রমাণ হইবেক (অর্থাৎ সচরাচর যৌবনের আরম্ভে) সেই সময় রজস্রাব হইবেক, তাই যে সময় সে কুমারী থাকুক অথবা বিবাহিতা চউক, তাহাতে অণুকে হয় না; ওক অণুকে কেবল মনের ভাব। আর যখন পুরুষগণের যৌবনারম্ভ হয় তখন দাড়ি পোষ হয়; কুমার থাকিলে অথবা, বিবাহিত হইলেও সময়েতে নিয়ম পূর্ণ হইবেক; ইহাতে অণুকে হয় না।

বিবাহ হইয়া জীলোকের সন্তান হইলেও সে অণুকে হয় না। যদি সন্তান হইলে জীলোক অণুকে হইত তবে পুরুষের পেটেতেও ক্রমি জন্মিয়া মরণীয় সঙ্গে বৈহর্গত হয়; যেজন বৃহৎ জীবকে সন্তান বলিয়া জানেন সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবকেও সন্তান বলিয়া জানিবেন। এজন্য অণুকে হয় না, উভয় জী পুরুষ জীব সমাণুত্বরূপে বিরাজমান আছেন। যদি কোন পুরুষের পেটে সন্তান জন্মে তবে আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। কারণ এই অপার, অগম্য, অনন্ত বিশ্বসংসারে তাঁহার মহিমার অসম্ভব কিছুই নাই; সর্বদাই নূতন নূতন মনোহর আশ্চর্য্য পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে; এ সংসারে আশ্চর্য্য আর কিছুই নাই, পরব্রহ্মের ইচ্ছার সকলই হইতে পারে, এই আশ্চর্য্য। রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, আর সকল কার্য্য করুন; ও সকলে দ্বারা করান, বাহাতে সকলে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন তাহাই করুন ও করান। আর যিনি জানিপুরুষ, তিনি বিচার করিয়া ওক কর্ম্ম এবং ব্যবহার কার্য্য করুন ও করান। বিচার করিয়া করিলে উহার অস্ত্র বিধি নিষেধ নাই, আর কোন বিবয়ের চিন্তা করিবেন না। রাজা প্রজা আপনাদের নিকট যে নিয়ম প্রমাণেতে বিবাহ দিতে হইবে বলিয়াছি ঐ প্রমাণেতে চলিলে কস্তা অসময়ে (দালাবস্থা ও যৌবনারম্ভাতে) বিধবা হইবেক না; যদি কেহ বিধবা হয় তবে সময় বস্ত্র বিধবা হইবেক ইহাতে কাহার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। যতকণ্ঠ পর্য্যন্ত পুত্র কস্তা জীবিত থাকিলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল বিধরে সুখী আনন্দরূপ জ্ঞান সম্পন্ন মুক্ত স্বরূপ থাকিবে, অন্য মুক্তার ভর থাকিবে না, আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেতে অর্থাৎ আপন স্বরূপেতে আনন্দরূপ বিরাজমান থাকিবে;

ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। বার বৎসরের ভিতর পুত্র কন্যার বিবাহ দিবে না এবং বিশ বৎসরের পর বিবাহ দিতে রাখিবে না; অর্থাৎ বার বৎসরের পর বিশ বৎসর পর্যন্ত এই আট বৎসর পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার বিহিত কাল জানিবে; এই সময় মধ্যে বিবাহ দিবে। পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে পুত্র কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে। রাজাগণ আপন আপন রাজ্যে প্রজাগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন, মন, মর্যাদা, যুক্তি অনুসারে সামাজিক নিয়ম ব্যবস্থা, কথা কহিবার ও বসিবার রীতি, এবং সত্য ধর্ম পথে চলিবার শিক্ষা দিবেন। আর দাতা পিতাকে নমস্কার প্রদান করিবেন। আর পূর্ব পরব্রহ্মকে প্রজা পূর্বক নম্রতাভাবে সম্বোধন করিবেন। আর প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যখন প্রত্যেক ত্রিগুণাত্মক হৃদয়ানুরাগ চক্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর স্বাকার হন তাঁহার সমুখে লীল জোড় করিয়া আপনাদের পুত্র কন্যা বাহাতে ভক্তি প্রজা পূর্বক নমস্কার প্রদান করে, আর কোন বিষয়ে অহংকার যান অভিমান না করে, বিশেষ কষ্টের সহিত সমোষোপ পূর্বক প্রোণপণে এইরূপ শিক্ষা দিবেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ হইয়া (তাঁহার প্রতি একান্ত, নিঃসন্দেহ রূপে, প্রজা ভক্তি রহিত হইয়া) রাজা প্রজাগণ সত্যতঃ হৃদয়ানুরাগ হইয়া।

অঁড় পদার্থ প্রতিমাত্রলক্ষণে কতই জীতিব সহিত নমস্কার করিতেছ, কিন্তু প্রত্যেক জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিতেছ না যে, 'একি ? পুত্র কন্যাকে এই বলিয়া শিক্ষা দিবে যে, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম ভোমাদিগের মাতাপিতা শুক এবং আত্মা। জীবন যুত্বতে ইনিই রক্ষা করিবেন ও কবিত্তেছেন, ভোমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন, এবং ইহা দ্বারা জ্ঞানরূপ হইয়া যুক্ত স্বরূপ নির্ভর থাকিবে; এই সময় কষ্ট লাগ করিবেন এবং মন প্রার্থনা দিবেন। পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইলে পুত্র কন্যাকে অগ্নিতে আহুতি দিতে দিবেন, আর জীতি প্রদান যুক্ত হইয়া যখন শক্তি আহুতি দিতে আরও সত্য শুক বলিয়া প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিওঁত শিক্ষা দিবে, তাই ভোমাদের যে কুলেততই জন্ম হয়। এইরূপে আপনিক করিবেন, এবং পুত্র কন্যা দ্বারাও কয়তবেন। বার বৎসরের ভিতর পুত্র

কর্তার জ্ঞানস্বরূপ হইয়া নির্ভর মুক্তরূপ হইয়া আনন্দময়। যেমন গ্রহলাভ ও
এই ইত্যাদি কুইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া এই সকল ব্যবহার করিবেন,
তাঁহার কোন বিষয়ে সংশয় ও ভয় থাকিবে না, আর সবা সুখী থাকিবেন,
সকলকেই আশ্বাসরূপে দেখিবেন। আর যখন পুত্র কন্যা বিবাহের যোগ্য
হইবেক ঐ সময় নীতাপিতা বিচার করিয়া কন্যাদিগের বধাযোগ্য বাহার যেমন
অবস্থা হয়, সেই ক্রম অবতারণা করে সুপাত্র বর আপনি দেখিয়া মনোমীত করি-
বেন; কিম্বা অন্য কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বারা দেখাইয়া বাহ্যে যে কুলেতে
বিবাহ দিলে মান মর্যাদা রক্ষা হইবে সেই কুলেতে বরকর্তা এবং কন্যাকর্তা
উভয়ের সম্মতি বিচার করিয়া বিবাহ দিবে।

বিবাহের ব্যয় সম্বন্ধের বিবরণ।

রাজা প্রজা আপনারা গভীরভাবে বিচার পূর্বক মনন যে, আপনারা পুত্র
কর্তার বিবাহ দেন ও তিলকের অল্প নির্ধনী সংশয়ের কন্যাকে বিনা যৌতুক গ্রহণ
করিতেছেন না এবং নীচ ঘরের কন্যা দশ বিশ হাজার টাকার যৌতুকের লোভে
লাইয়া যাইতেছেন আর তাহার চরণগুলি পর্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন, অতএব আপনা-
দিগকে ধনের দাস বলা উচিত। রাজা প্রজা পণ্ডিত আপনাদিগকে শিক্ষাব।
সত্যার্থ পরিত্যাগ করিতে আপনাদের কুসুরের অপেক্ষা অধিক চর্চনা হইয়াছে।
আপনাদের আবিষ্কারভেদে যখন সনাতন ধর্ম ছিল আপনাদের তেজের সম্মুখে কেহ
কথা কহিতে পারিত না। এবং যদিও অর্থ অভাবে দরিদ্র ব্যক্তির পুত্র কর্তার
বিবাহ হইতে না পারিত তবে তখনকার সত্যার্থী রাজা, জরিদার, পণ্ডিত ও
প্রধান প্রধান প্রজাধ্যক্ষ প্রাচীন প্রাচীন অবস্থায় কাঁচিয়া আপনাদিগের বিবাহ দিয়া
অল্প মূল দিয়া বিবাহ দিত। আপন পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে তখন যদিও
কোন উচ্চবংশের দরিদ্র কন্যা পাইলে যৌতুক আদি লাগাইয়া নিজে
হইতে উচ্চ পক্ষের ব্যয় বহুল করিয়া বিবাহ দিতেন, আর সকলকে এইরূপই
করাইতেন।

স্বপ্নাত্ত জ্ঞানীগণ ! আপনাদের এই ধর্ম যে, কতকটা ব্যক্তি আপন ইচ্ছাতে (বিন্যুক্তে) লগ্ন পত্রাদি বিষয়ে বাহ্য দেয় তাহাই গ্রহণ করিয়া লক্ষ্য হওয়া। বাহ্যর ধন দিবার ক্ষমতা নাই এবং যদি তাহার কৃত্য উত্তম শুণ্যবর্তী হয় তবে মানের জন্ত যিনি তাহার নিকট অধিক ধন চাহে ও পীড়ন করেন তাহার কার্য কসাইয়ের অধম, কারণ কসাই শীঘ্রই গলা কাটরা মারিয়া কেলে। দ্বিজ লোকের পুত্র কন্যার ধনের অন্য বিবাহ হয় না আধুক বয়স হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আধ্যাত্মবাদীদেব মুহূর্ত্ত উচিত। বেহেতু এ দ্বিধায়ে বিচাৰ না কবিয়া কোন উপায় বিধান করিতেছেন না। যদি বনকর্তা দাবদ্র হয় আর কন্যাকর্তা ধনী হয়, তবে সন্তোষের সহিত উহাকে বিবাহ দিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিবেন। আব যদি বনকর্তা ধনী হয় ও কন্যাকর্তা দরিদ্র হয় তবে আপন নিজ হইতে ধন দিয়া বিবাহ দিয়া সন্তোষে থাকিবেন আর তাহার পরিবার-গণকেও প্রতিপালন করা আবশ্যক। কিম্বা ধনী ব্যক্তি আপন নিকট হইতে ধন ব্যয় করিয়াই কন্যাব্যাপার ঘরে বিবাহ কাব্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন, ইহাতে ধন্য এবং বিশেষরূপ পুণ্য আছে।

রাজা, জমিদার ও প্রজাগণ। আপনাবা বিচার করিয়া দেখুন যে স্ত্রীখ্যাতি ও মানের অন্য বিবাহ ও যৌতুক আদিতে, যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ আদিতে কত লোকের কতই জমিদারি বাজ্য প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তখন উদ্ধত হইয়া বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় করেন তখন কিছুই বুঝিতে পারেন না কিঞ্চ শয়ে যখন ধনী হইয়া বিপদগ্রস্ত হন এবং অন্ন অভাবে স্ত্রী পুত্র কট পায় তখন অতি কাতরে অনুশোচনা করিতে থাকে। রাজা প্রজা ! আপনাবা বিচার করিয়া বিবাহ কার্যের আদান প্রদানের ব্যয় একেবারে উঠাইয়া দিন, ইহাতে কিছুই লাভ নাই ও কোন বিধি নিষেধ নাই। ইহা কেবল লোকচারণ ও সামাজিক ব্যবহার। তুচ্ছ মানের অন্য আপন দুঃখ পাওয়া আর অপরকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নহ। একজন মানেতে কি আছে যে, ঈশ্বরের নিকট যৌতুকাদির অন্য এত টাকা লইব এবং পূর্বেও লইয়াছি, আমায় বংশ মহৎ বংশ। এই কথা স্বপ্নাত্ত ভদ্র লোকদিগের

কথা নয়। বোড়া গরুর মত পুত্রকল্পার জন্য ইলা শঙ্করা ও দেওয়া ভ্রমণোক্তের কর্তব্য নয়। ইহা অবোধ, অন্ধ, পণ্ডিত লোকদিগের কার্য।

মহৎবংশের ঋণাত্মক ভ্রম জ্ঞানিলোকদিগের এই রীতি ও ধর্ম যে, বাহাতে রাজ্য চরিত্রের আদি সকল সুখী থাকেন এবং কোন বিষয়ে দুঃখ ও কষ্ট না পান, তাহাই বর পূর্বক করেন ও করান; তাহাই আপনাদের কল্যাণ ও কল্যান বোগ্য এবং বিশেষ কঠব্য।

প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ।

সামাজিক শাসন আভিপ্রায়ে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা বাহা বলা গিয়াছে যথা জীবহিংসা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ইত্যাদি বুঝিবেন। আর আভিকার দিন হইতে নিরুপায়ের অন্ত বদ্যপি কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন হত্যা দি হইয়া যায়, কাহার ও অধাত্য ভোজন করা হয়, কাহার দ্বারা কোন গুরুতর পাপ করা হয়, তাহা হইলে সেই অপরাধি ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে কিবা যে দিনে অপরাধি হয়, ঐ দিনে, ঐ দণ্ডে, ঐ মুহূর্ত্তে যথাশক্তি জুয়িতে হোম করিবে এবং দণ্ডবার এই মন্ত্র জপ করিবে যথা, ।

“ও সত্যগুরু পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা”

কিবা “ও অঃ ও”। আর চন্দ্রমা পূর্ব্যাদারণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে হাত বোঁড় করিয়া সমস্ত পূর্বক প্রজ্ঞা ভাবে নমস্কার করিবে, আর একান্ত সরল অন্তঃকরণে বলিবে যে, হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু নাতাপিতা এই আমার সমস্ত অপরাধ কমা কর। ঐ সময় তিনি ব্রহ্ম-ইত্যাদি সমস্ত পাপ কমা করিবেন। বৃত্তার পর আর ভোগ করিতে হইবেক না; ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। আর ইহা ভিন্ন যদি কোন প্রসঙ্গিতে এক পদমা ব্যয় করিবে তাহা বিফল হইবেক ও পরিণামে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিনা পদব্রত জ্যোতিঃস্বরূপ অস্ত কে আছে যে, অপরাধ কমা করিবে। এরূপ যেমন আমি তিন দ্বিতীয় কে আছে যে, বন অদল কর করিবে। এইরূপ সমস্ত বুঝিয়া গাইবেন।

মৃত্যু কালীন পীড়ন ।

লোকে বলে যে, ঘরের বন্ধনে (ঘরের ভিতরে) মৃত্যু হইলে দোষ হয়, ঐ ভয়ে জীবিত লোককে ঘর হইতে বাহির করিয়া বাহিরেতে ধোয়া বৃষ্টি আদিতে রাখে ; ইহা ঐ নিঃসহায় মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি আতশয় কষ্টদায়ক হইয়া থাকে । বন্ধন কাহাকে বলে ? ইহার অর্থ এই যে, জীবের মৃত্যুর সময় নিম্নলিখিত বন্ধন সকলেতে মরা কর্তব্য নয়, যথা আশা, তৃষ্ণা, মোহ, বাসনা ইত্যাদি ভোগের ইচ্ছা রূপ বন্ধন না থাকে । সেই সময় বাহাতে উহার চিত্তের বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পব ব্রহ্মেতে থাকে তাহাই উপদেশ দেওয়া উচিত ; তাহাকেই বন্ধন रहিত মৃত্যু বলা হয় ; চাই ঘরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক । আর বাহ্যিক মৃত্যুর সময় আশা, তৃষ্ণা, মোহ, আদি ঘেবিয়া থাকে এবং পরিবারের প্রতি প্রীতি ও ভোগের ইচ্ছাতে আশঙ্কিত হয়, তাহারই বন্ধন সহিত মৃত্যু হয় ; সে যেখানেই মরে, ঘরের ভিতরে কিবা বাহিরে অথবা কলিত তীর্থ কালীতে কিবা গঙ্গাতে অথবা যেখানে মরে, তাহার বন্ধন সহিত মৃত্যু হইয়া থাকে । এই বন্ধনেতে মরিলে দোষ হইয়া থাকে , পুনর্জন্মের ভাগী হয় এবং জন্ম মৃত্যুর সংসার বর্তমান থাকে । অকাষণ নিঃসহায় মুমূর্ষুকে মরিবাব সময় ঘর হইতে বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখা হয় । ঘর ঘরের বন্ধনকে বন্ধন বলা যায় না । যদি ঘরের বন্ধনেতে মৃত্যু হওয়াতে দোষ হয় তবে ইহা হইতে অধিক অন্যায় আর কি আছে । বিচার করিয়া দেখ যে, আপনাদের শরীর আর ইঞ্জিরগণেতে হাড় মাংস আদির কত যে বন্ধন আছে তাহার সংখ্যা নাই ; এ সকল বন্ধন হইতে কিল্লয়ে বাহির করিয়া নির্বন্ধন করিতে পারিবে ? ইহা বিচার করিয়া দেখুন, জীবের মৃত্যু ঘরের ভিতর হয়, অথবা বাহিরে কিবা বাসনা रहিত মৃত্যু হয় অথবা বাসনাদি সংযুক্ত হয় ইহাতে কোন কথার ভিত্তি করিবে না, কেবল এক ভ্রম মাত্র, যুগিবার ভ্রম । প্রমাণ, যেমন, চারি ব্যক্তি অর্থাৎ স্বর্গেতে চারি প্রকারের যন্ত্র দেখিতেছেন ; এক ব্যক্তির কৈলাস ভোগকরা যন্ত্র হইতেছে, আর এক ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া বেদপাঠ

করিতেছে এরূপ বোধ হইতেছে, আর এক জন ভগ্নশক্তি করিতেছে এরূপ বোধ হইতেছে, আর এক জন বেরিতেছে যে অত্যন্ত তরিত্র হইয়া কালের ভয়ে কাদিতেছে। চক্ষুরিজন কেহ আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু পরস্পরেরই অপূর্ণ কাহারও স্বপ্নের বিষয় জানিতে পারিতেছে না এবং আগ্রত হইলে চারিজনেরই স্বপ্নবিহার অসুখ হয় হইয়া যায়, এইরূপ ঘূর্ণিয়া গইবেন।

যদ্যপি প্রাণীপের শিবারূপ অগ্নি ঘরের ভিতরে কিবা বাহিরে নির্বাণ হয় তাহাতে ঐ অগ্নির কোন লাভ ক্ষতি নাই; এইরূপ ও মৃত্যুর ঘরের ভিত্ত্ব মৃত্যু হয় অথবা বাহিরে মৃত্যু হয় তাহাতে কোন দোষ অথবা চিন্তা নাই। আজ হইতে আপনাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় তবে তাহাকে অতি ব্রত ও প্রাতির সহিত রাখিবে। আর যে ঘরেতেই থাকুক, ছাদের উপর অথবা নীচে, উহাতে কিছুই দোষ নাই। আর ঐ ঘর পরিষ্কার রাখিবে এবং ঐ রোগীকে পরিষ্কার বস্ত্র বিছানা আদি দেওয়া আবশ্যক। আর ঐ ঘরেতে সুগন্ধ ইত্যাদি উত্তম পদার্থ আগতে আহতি দিবে, আর ঐ রোগীর বাহাতে সর্বদা পূর্ণ পনত্রক স্রবণ হয় তাহাই করিবে। স্নানাবারণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপ জৈবের ধ্যান করাইবে, এবং কোন বিষয়ের চিন্তা ও ভর কারবে না, এবং অপর ষাছু আদির প্রতিমা কি কাগজের পট ইত্যাদি অসংজ্ঞ পদার্থের ধ্যান করাইবে না। মৃত্যুকালীন যেকোন সঙ্গ হইবে সেই মত ভোগ হইবেক; অতএব ঐ সময় যদ্যপি তাহাকে অসং জ্ঞ পদার্থের সহিত সঙ্গ করাত তবে নিশ্চয়ই তাহাকে জ্ঞ খস্মণা ভোগ করিতে আসিতেই হইবেক। কেবল যাত্র ঐ সময়েতে জ্যোতিঃরূপের ধ্যান করাইবে। আর মৃত্যুর সময় মুমূর্ষুর নিকট বোধন ও গোলমাল করা কর্তব্য নয়, আর বাহাতে মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্ত একান্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মেতে লীন হয় তাহাই করিবে। নানাবর্ণ মৃত্যুর পর উহাকে আনন্দস্বরূপ করিবেন ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। পূর্ব কিবা জীলোক যদি ঘরের ভিতর মৃত্যু হয় ঐ সময় তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া বাহিরে বেশিয়া দেওয়া ভাল নয় বরং তাহাতে মৃৎশতা অন্য (নির্ভর স্বভাবের কল) মহাপ্রাণের কল ভোগ করিতে হইবেক। এ বিষয়ে অধিক কথা বলিয়া

বুঝাইবার আবশ্যক নাই কেবল মাত্র বিবেচক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখি-
লেই অতিসহজে বুঝিতে পারিবেন যে তুচ্ছ সামাজিক মানের জন্য সুসূর্য্য ব্যক্তিকে
লীড়ন করিলে, কার্য্যটী কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়! আর ঐ মৃত্তিকারূপ মৃতশরীরকে
বাহাই ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু কোনই প্রচলিত ধর্ম্ম মতে অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়াদিতে অস্ত্র
কোন প্রপঞ্চ করিবে না। আর পুরোহিত মহাপুরুষগণ যেন গোতে যে কষ্ট
দিতেছেন, আজ হইতে তাহাদের কিছুই পাইবার অধিকার নাই। ইহাতে
আপনাদের উপর শাস্ত্র পুনাগের কোন দণ্ড দোষ হইবেক না; জ্যোতিঃস্বরূপ
পরমেশ্বর সনস্ত কৰ্ম্মা করিয়াছেন। সন্তোষের সহিত উর্হাদিগকে বাহাই-ইচ্ছা
দেও, আর ইচ্ছা না হয় কিছুই দিও না, তাহাদের কিছুই পাইবার অধিকার নাই—
যদি কেহ আপন লভ্য (আত্মস্বার্থ) উপার্জন মনে করিয়া ইহাতে প্রপঞ্চ করে ও
রাজা প্রজাকে কষ্ট দেয় তবে তাহার বংশ নাশ হইয়া যাইবেক। রাজা প্রজার
ইহাতে প্রপঞ্চ শুনা কর্তব্য নয়, কেবল মাত্র মৃত শরীরের অস্ত্রোষ্টি কার্য্য কবিবার
পরে অগ্নিতে আহুতি দিবে অস্ত্র কিছুই করিবার আবশ্যক নাই! আজ হইতে
সমস্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেহ কাহারও দোষ দিবে না;
কাহারও কিছুই দোষ নাই। পণ্ডিত, রাজা প্রজা সকলেই নির্দোষী; মারা
ব্রহ্মের লীলাই এইরূপ; কাহার দোষ দিবে? চরাচর, রাজা, প্রজা পরব্রহ্ম
স্বরূপ আপনাই আত্মা, কাহারও নিন্দা করিলে পরব্রহ্মের নিন্দা করা হয়। আর
কোন যত্নবোধ প্রকাশনা করিলে পরব্রহ্মেরই প্রশংসা করা হয়। যেহেতু কোন
এক বুদ্ধিতে অনেক পাতা আছে, যদি উহার একটী পাতা ঐ বুদ্ধির অপর
পাতাকে নিন্দা করে তবে সনস্ত বুদ্ধির নিন্দা হয়। বুদ্ধ শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট
স্বরূপ আর পাতালক চরাচর রাজা প্রজা ইত্যাদি।

অস্ত্রোষ্টি ক্রিয়ার বিবরণ।

আজ হইতে বাহার যে ব্যক্তি মরিবে, উহার শরীর মগ্নিতে দাহ করিয়া
দিবেন কিম্বা মৃত্তিকাতে পুড়িয়া ফেলিবেন অথবা জলেতে ফেলিয়া দিবেন,

সাহার বাহাতে সুবিধা হয় তাহাই করিবেন, তাহাতে হানিলাভ কিছুই নাই। আর যে জীব যাহা তাহার মৃত শরীরেতে কোন লাভ নহে কতি নাই। আপনাদের বাহা ইচ্ছা কর তাহাই করুন। যেমন বতকণ পর্যন্ত প্রদীপে অগ্নিক্রোশি থাকিলে, ততকণ পর্যন্ত প্রদীপে অগ্নির উত্তরের সম্বন্ধ থাকে পরস্পরের আবশ্যকতা থাকে আর তেল নলিতা দেওর আবশ্যক এই অগ্নি তাহা আহাৰ দ্বারা থাকেন। আর যখন অগ্নি নির্বাণ হইয়া যাইবেক তখন তাহার তেল নলিতারও প্রদীপেতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না; ঐ প্রদীপকে বাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আর যে অগ্নি ঐ প্রদীপ হইতে নির্বাণ হন, উহার ঐ প্রদীপেতে কোন প্রয়োজন এবং হানিলাভ থাকে না। প্রদীপ শব্দ জীবের মৃত শরীর, শলীতা শব্দ অন্ন, অগ্নি শব্দ জীব, পুত্র, তেলশব্দ জল। বতকণ পর্যন্ত জীব ঐ শরীরেতে থাকিলে ততকণ পর্যন্ত তাহার সুখঃখ বোধ হইবেক, আর অন্ন ভক্ষণ দিতে হইবেক, আর উনি আহার করিবেন এবং শরীরেতে উহা প্রয়োজন থাকিবে। আর যখন জীবের মৃত্যু হইবেক, অর্থাৎ অগ্নিক্রোশ নির্বাণ হইয়া যাইবেক, তখন মৃতশরীর প্রদীপেতে উহার কোন প্রয়োজন কিনা লাভ ও হানি ইত্যেই নহে, আর ঐ মৃত শরীর প্রদীপকে বাহা ইচ্ছা তাহাই কর; এই-রূপ বুঝিয়া লইবেন।

অশৌচ বিবরণ।

বাহার অশৌচ হইলে ত্রুত কর্ম এবং সত্যধর্ম, নীতি নিষেধ, হোম, উপাসনা, কৃষার্জকে অন্ন দেওয়া (ভিক্ষা দেওয়া) লাগি ত্যাগ কবে, তাহার অধোব, বালক পক্ষ ছায়া; ক্রান্তান্তা মিশরীত যুগেন অশৌচ অবস্থাতে আরও অগ্নি করিয়া পুণ্য কর্ম কবা আবশ্যক বাহাতে শীর্ষ অশৌচ নহে হইয়া বার, এইত চেয়েই বিশেষ আবশ্যক। উদাহরণ ততকর্ম আরও তলদায়ক হইয়া থাকে, কি জানি কখন মৃত হইয়া যার।

শ্রাদ্ধ বিবরণ ।

মৃত্যুর পরে যে দশপিণ্ড; শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান আদি করিতেছে, কেহ এমার দিনে, কেহ বার দিনে, কেহ একমাসে শুদ্ধ হইতেছেন। আজ হইতে যে দিন মৃত দেহের অন্তেষ্টিক্রিয়া নির্বাহ করিবে, সেই দিনে সেই সময়ে বাটী আসিবা যথাশক্তি উত্তম উত্তম পদার্থ এবং সুগন্ধ ইত্যাদি অগ্নিতে হোম করিবে আর হাত ছোড় করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রমা পরমেশ্বকে প্রণাম নমস্কার করিবে। তখন ঐ দিনে সেই সময় হইতে আপনারা শুদ্ধ হইয়া যাট-বেন, ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না। ঐ দিনে ক্ষুধার্ত, অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া দিবেন ও ভোজন করিবেন; আপন আত্মাকে কষ্ট দিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কোন অবোধ ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিয়া আপন মান মর্য্যাদাব জগু ঐ দিনে কিছুই আহার না করিতে চান তবু আপনাবা কোন চিন্তা করিবেন না। মৃত্যুর পূর্বে অথবা মৃত্যুর পরে জ্যোতিঃস্বরূপ জীবনের আজ্ঞাতে আপনি সदैব শুদ্ধ, কখনই অশুদ্ধ হন না ও হইবেন না, এদা শুদ্ধই আছেন; ইহা কেবল মনের কল্পনার ভ্রম মাত্র। যদি কেহ ভোজন না করে, তবে সমস্ত পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবেন, এবং ক্ষুধার্ত অভ্যাগত জীব পণ্ড আদিকে ভোজন করাইয়া দিবেন, তখন আপনাদের পিতৃলোক পরব্রহ্ম পরিতুষ্ট হইবেন; ইহা সত্য বলিয়া জানিবেন। অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার এবং ক্ষুধার্ত জীব ইত্যাদিকে ভোজন করাইয়া দেওয়ার কলদায়ক বলিয়া বুঝিবেন। রাজা প্রজা আপনারা কোন বিষয়ের চিন্তা কিবা ভয় করিবেন না। পূর্ণ পরব্রহ্ম সমস্ত বস্তু, কষ্ট মোচন করিবেন। উহাতে নিষ্ঠা কর, তিনি প্রত্যেক নাকার জ্যোতির্মূর্তি সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা পরমেশ্বর, তোমাদিগের আত্মা, বাতানিতা, কোনই চিন্তা করিবেন না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিবরণ ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের অর্থ বিচার কিরূপ হয়, যেজন শিল্পকার বাড়ি নিৰ্ম্মাণ করিবা

উহার নিয়ম প্রমাণ করিয়া দেন। আর ঠিক যখন নিয়ম প্রমাণেতে কাঁটা আসে তখন বাজিবে; আর যে কেহ কাঁটার নিয়ম শিক্ষা করিয়াছে সে তাহার অবস্থা অবগত আছে এবং সাধারণকে জানাইতেও পারে। যদি কখন বাড়ি বাজিতে পাঁচ, দশ কিংবা দ্বিশ মিনিট বাকি থাকে তবে সে সত্যই তাহা বলিয়া দিতে পারে। যদি সে বণে তথাপিও বাড়ি বাজিবে এবং যদি না বণে তথাপিও বাজিবে, চাই কেহ জানে আর না জানে। আর যে ব্যক্তি কাঁটার নিয়মের বিষয় না শিখিয়াছে সে বলিতে পারিবে না। শিখিয়া বাহ্যকে শিখাইয়া দিবে সেও বলিয়া দিবে। এইরূপ জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিলে, যে যুগে, যে বৎসরে যে দণ্ডে যে সুহৃৎকে যে সময়ে শুভ অশুভ রায় বাহা হইবার আছে অথবা মৃত্যু ও গ্রহ হইবার আছে তাহা বর্ণনা বলিয়া দিবে। আর কেহ বলিলেও বাহা হইবার আছে তাহা হইবেক আর কেহ না বলিলেও তাহাই হইবেক। আর জানাতেও বাহা হইবার আছে তাহা হইয়া বাইবেক। কেহ সময়ের কম বলিলেও কম হইবেক না এবং কেহ বৃদ্ধি করিলেও তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবেক না। আর যে সময় মৃত্যু হইবার আছে ঐ সময়ে মৃত্যু হইবেক। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই সে বলিয়া দিতে পারে না। আর যদি কাহাকেও নিয়ম প্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া দেও, তাহা হইলে সে বর্ণনা বলিবে ইহাতেও কিছুই মহত্ব নাই। যে পড়িতে জানিবে সে বলিয়া দিবে, এবং বাহা হইবার আছে তাহাত হইয়াই বাইবেক। যে পড়িত জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে; উহারও কত কতি হইতেছে আর মঙ্গলও হইতেছে; এইরূপ সকলে বুঝিয়া বিবেচনা পূর্বক কার্য্য করিবে ও অতর্কে করাইবে অথবা বিনা বিচারে কর ও করাত, বাহা বলিয়া দিয়াছি সেই প্রমাণ মত চলিবে আর চালাইবে, পরামর্শের ভরসা করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সমস্ত বিষয় বিগ্রহে শাস্তি থাকিবেক। আর বাহা কিছু ব্যবহার কার্য্য করিবে তাহার পূর্বে সত্য পরামর্শ জ্যোতিষশাস্ত্রের নাম লইয়া করিবে ও করাইবে।

বারের ভ্রম নির্ণয় ।

কোন মতেতে* রবিবারকে সূর্য্যনারায়ণের দিন বলিয়া মান্য করেন আব কোন মতেতে সোমবারকে চন্দ্রবার দিন বলিয়া মান্য করা হয়। কিন্তু সাতটি দিনই পরস্পরের বিচার করিয়া দেখুন যে, চারি যুগেতে, বৎসর, আর আসেতে আর পক্ষেতে তথা সাতটি দিনেতে এক সূর্য্যনারায়ণ পরস্পরই থাকেন, দিনেতে সূর্য্যনারায়ণরূপ আর রাত্রিতে চন্দ্রবারূপ ব্রহ্মই আছেন। সকল দিনই এক পর-ব্রহ্মেই জানিবেন; অবোধ লোক পৃথক পৃথক মনে করেন, ইহা ভ্রম মাত্র।

ন্যায় ও বেদান্তের নির্ণয় ।

এই গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে নানা প্রকারে বর্ণন করা হইয়াছে বটে তথাচ পুনরুক্তি দ্বারা বর্ণন হইতেছে অতএব পাঠকগণ এখানে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লইবেন। শাস্ত্র সকল প্রধামতঃ দুই মতে বর্ণন হইয়া থাকে। একটা ন্যায়মতে অপরটা বেদান্ত মতে। যেরূপ রামলীলাতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া সংসাজে। সেই উভয় দল সঙ্কটের সার মর্ম্ম গভীর ভাবে বুঝিলেই সকল ভ্রম দূর হয়। ন্যায়মতে বলে যে, জীৱর এবং জীব পৃথক পৃথক পদার্থ এবং পাঁচটা তত্ত্ব যেমন স্থল রূপে অস্তিত্ব হইতেছে সেইরূপ তাহার স্বল্প আকারে পরমাণুরূপে আছে। সেই পঞ্চতত্ত্বের স্বল্প পরমাণু হইতে এই বাহ্য অর্থাৎ স্থল পরমাণু বিকশিত হয় এবং পুনশ্চ সেই স্বল্প পঞ্চ প্রকার পরমাণুতে পৃথক পৃথক লব্ধ হইয়া যায় কদাচ এক অর্থাৎ একাকার হইতে পারে না। যেরূপ গুলি মালি উড়ানিয়া দিলে ক্রমে তাহা স্বল্প আকারে আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া আর দুটি-গোচর হয় না। এবং বেদান্তমতে বলেন যে, সত্য চক্ৰ কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই স্থল বিজ্ঞার রূপে রূপং, ভাসিতেছে এবং কারণ স্বরূপেতেই আছেন যখন স্বকারণ হইবেক তখন এই স্থল রূপং স্বল্প কারণ পরব্রহ্মেতে মিশাইয়া কারণরূপই থাকিবেক। যেমন অগ্নি ত্রিকারণ হইয়া বায়ুতে মিশাইয়া অতএব

হইয়া বান। পুনশ্চ যখন কৃষ্টি হইয়া জগৎরূপ বিস্তার হন কারণ কার্য্য ভাবে
 কালিতে থাকেন। কিন্তু উভয়মতেই গভীরভাবে অণুপদার্থরূপে বিচার করিয়া
 বুঝিয়া লইতে হয়। যদ্যপি আমরা দুই পদার্থ হয় যথা জীব এবং জৈবর অথবা
 পাঁচতন্ত্রের পাঁচটা অংশ লিখ পরমাণু তাহা হইলে উপাসনা দ্বারা জীবের মূক্তি
 অর্থাৎ জৈবের অভেদ হইতে পারে না কারণ তিন্ন পদার্থ তিন্ন গুণবিশিষ্ট হইয়া
 থাকে অতএব কোন মতে, তিন্ন পদার্থের সহিত তিন্ন পদার্থের মিশ্রণ অর্থাৎ
 অভেদ হইতে পারে না। তাহা হইলে উপাসনা এবং জ্ঞান অকারণ হইয়া
 পড়ে। যদ্যপি জীব ও জৈবর পৃথক্ ভাবেই থাকিল তবে আর উপাসনা এবং
 জ্ঞানের প্রয়োজন কি আছে? দুইই তিন্ন তিন্ন ভাবে থাকুন না কেন? বিচার-
 জ্ঞান এবং উপাসনা করিবার সাবমর্শ এই যে, পরমায়াতে জীবাত্মা অভেদ
 হইয়া সনানন্দরূপ থাকেন কোন ভেদাত্মে থাকে না। এখানে গভীর ভাবে
 এই মূল জগৎ পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলেই সহজেই বুঝা যাক্ যে, এই জগতের
 বৃক্ষ সমষ্টি যাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপ দেখা যাইতেছে যদ্যপি উহা ভূমিতে পুতিয়া
 ফেলা হয় তাহা হইলে তাহার নাম রূপ লয় হইয়া একই মৃত্তিকারূপ হইয়া
 যায়। ঐ বৃক্ষ সমষ্টি যদ্যপি অগ্রে একই কারণ মৃত্তিকারূপ না থাকিত তবে উহা
 পরিশেষে কখনই একই মৃত্তিকারূপ হইত না। এইরূপে বৃক্ষ পরমাণু পক্ষেও
 বুঝিয়া লইতে হয়। যেমন একটা কঠিন মিহরির চাপ জলে ফেলিয়া দিলে গলিয়া
 জল হইয়া যায় এবং জল অগ্নিতে দিলে অগ্নি হইয়া যায় আর
 অগ্নি নির্ঝাঁপ হইয়া বায়ুতে মিশাইয়া অভেদ বায়ু হইয়া যায়। এবং বায়ু
 নিশ্পন্ন হইলেই আকাশে মিশাইয়া অভেদ আকাশ হইয়া যায়। এবং আকাশ
 শব্দ লয় হইয়া বৃহা আকাশেতে অভেদ হইয়া যায়। এইরূপ বৃক্ষ কারণ হইতে
 উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষ কারণেতে লয় অর্থাৎ মিশাইয়া (অভেদ) হইয়া বান। পুনশ্চ
 এই রূপে কারণ, বৃক্ষ এবং মূলভাবে বিচার হয়। মূলভাবে বিচার হইলে
 সনানন্দপাত্রের জন্ম নানা প্রকার ভ্রম উৎপাদন করে। বৃহা আকাশ অর্থে,
 যে ভান হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই শব্দ যেখানে লয় হয় তাহাকেই বহা-

কাল বলা অর্থাৎ ভোমা হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হইল পুনশ্চ তাহা ভোমাত্তেই লয়
পাইল তুমিই মহাকাশ ।

নানাপুস্তক রচনা বিষয়ণ ।

রাজা প্রজা ! আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আজ কাল পবোপকার
এবং উপার্জনের জন্য কিছা সুপাতিয় জনা জামিলোক নানামতে নানা নামে
কল্পনা কবির পুস্তক রচনা করিতেছেন, কিন্তু প্রজালোক কোন পুস্তকে নিষ্ঠা
রাখেন ? বিদ্যালয়ে বালকগণকে কতই পুস্তক পড়ান যাইতেছে বালকগণ
কাহাকে যথার্থ বলিবে ? তাহাদিগকে বিচার পূর্বক সকল পুস্তকের সার অংশ
সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তকে বাখা উচিত যাহাতে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য উভয়ই
থাকে অথচ বালকেরা বুঝিয়া সুখে থাকে ইহা করা কর্তব্য; আর বালকগণকে প্রথমে
এক বিদ্যা উত্তমরূপে পড়াইয়া দিবে আব পরে নানা দেশেব ভাবা শিক্ষা দিবে।
আর এক্ষণ হইতে দেবনাগরী অক্ষর ভাবাতে পড়াইবে, আর যাহাতে উত্তমরূপে
পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য বুঝে তাহা করা আবশ্যক । বালকগণকে উত্তম ইহাই
শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তাহাবা সেই পূর্ব পরব্রহ্মকে জ্ঞানিতে পাবে ও নিজে এই
সংসারে স্বাধীন হইয়া বিচরণ কবিতে পারে ও নিজ নিজ কর্তব্য জ্ঞান হয় ।

উপসংহার ।

এক্ষণে পরিশেষে আর অধিক কি লিখিব ; পণ্ডিত, রাজা, প্রজা ! আপনারা
বিচার করিয়া মিলিত হইয়া ব্যবহার কার্য করা আবশ্যক ; যাহাতে আপ-
নারা সকলে সুখী থাকেন । ইহা সমস্ত শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরাণ,
পুরাণ আদির সার অংশ ; এবং এই রীতিতে রাজা, প্রজা চলিলে সদা আনন্দ ও
নির্ভয় থাকিবেন ; অর্থাৎ সর্বদা সত্য অসত্যের বিচার করিয়া অসত্য পরিত্যাগ
চিন্তের আলক্তি ভাগ করিয়া সত্য শুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণ, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ
আত্মা স্বরূপে কি না আপন স্বরূপেতে নিষ্ঠা রাখিবেন । নিরাকার নিষ্ঠার পর-
ব্রহ্ম সেই সাকার ত্রিভুগায়া জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ইত্যদ্বিতে সদা

নিষ্ঠা রাশী, রাজা প্রজার উচিত। ইনিই আপনাদের স্বাক্ষর লিখা আর কাছা, ইনিই আপনাদের সমস্ত বিতরণ বহুলা মোচনকর্তা। আর আপনারা রাজা প্রজা বখাশক্তি প্রত্যাহ অগ্ৰিতে হোম করিবেন এবং করাইবেন; আর ক্ষুধার্ত এবং পীড়িত জীবের প্রতি দয়্য করিবেন। আর সংউপায়ে বাহাতে টাকা উপার্জন করিয়া আপন পরিবারকে এবং প্রতিবাসী শ্রমিকপারি পরিত্রাণকে ভরণ-পোষণ করিতে পারেন এবং বিদ্যাপীক্ষা দিতে পাবেন সে জন্য বিশেষ যত্নসহকায়ে উদ্যোগ করা অতি আবশ্যক ও কর্তব্য কর্ম—ইহাতে কোন সন্দেহ করিবেন না, তাহাতে পবমার্থ পক্ষে কোন হানি হইবে না। সকল জাতির বালক, বৃদ্ধ, যুবা, জী, পুরুষ আদি সকলকেই আজ হইতে ওঁকার, প্রণব, ব্রহ্ম এবং ওঁ সূতা শুক শব্দ অথবা “ওঁ অঃ ওঁ” শব্দ যত ইচ্ছা হইবে দশবার অথবা যত অধিক তাহা জপিলার অধিকার দেওয়া গেল। ওঁকার জ্যোতিঃস্বরূপকে জপিলে ও প্রীতি পূর্বক ধ্যান ও নমস্কার করিলে চিত্ততত্ত্ব হইয়া পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়া উহা হইতে অভেদ থাকিবে, আপনাকে পবিপূর্ণ দেখিবে আর সকলে কল প্রাপ্তি হইবেক। ও সন্ন্যাসী আনন্দেতে মগ্ন থাকিবেক; এই কথা সত্য বলিয়া জানিবে।

পুত্র কন্যাকে কোন কর্মিত ও নির্দিষ্ট প্রতিমাতে নমস্কার প্রণাম করিতে বলিবে না, এবং অন্য কোন প্রতিমাকে উহাদের দ্বারা নমস্কার না করান; কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চক্ষুর দ্বারানারায়ণ জ্যোতিঃ সূক্তির সম্মুখে নমস্কার করান; আর বলিয়া দিবে যে এই তোমাদের মাতাপিতা ওক ঈশ্বর আত্মা। যেমন মল হয় সেইরূপ বুদ্ধি আর স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রতিমা জড়, উহার সমস্ত দ্বারা বুদ্ধি ও স্বরূপ উভয়ই জড় হইয়া যাইতেছে। আর চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপের মল দ্বারা বুদ্ধি জীর্ণ হইয়া থাকে, ও আপন স্বরূপ এবং পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা হইয়া থাকে; এবং সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের মল হেতু কেনে মলজেই বুদ্ধি জীর্ণ হইয়া নিঃস্বর্ণ পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যখন স্বরূপেতে নিষ্ঠা হইলে তখন সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ নিঃস্বর্ণরূপে প্রকাশ হইবেন। প্রত্যেক প্রমাণ কার্য বৃত্তিক্রমেতে রাখিলে বৃত্তিকার সমস্ত পাইয়া জড়রূপ বৃত্তিকা

হইয়া যায়, আর সেই কাঠকে অধিতে দিলে অগ্নি ত্বর করিয়া আপন স্বরূপেতে নির্মাণ করিয়া লইবেন ; তখন তাহা নাশরূপ রহিত হইয়া যাইবে, আর পুস্ক ঐ ফাটের কোন ভীষ আদি নির্মাণ হইতে পারিবে না। যেক্রপ সঙ্গ হইয়া থাকে, সেই বস্তু ও রূপ হইয়া যায়। সুতিকা শব্দ নানা কল্পিত নির্মাণ করা জড় প্রতিমা, মার কাঠ শব্দ জীব; অজ্ঞান, বৈতন্ত্র্য, মৃত্যুর ভয় ইত্যাদিকে লয় করিয়া পূর্ণপবত্রঙ্গ জীবকে আপনস্বরূপ করিয়া নির্ভর মুক্ত স্বরূপ করিয়া দিবেন ; জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকিবে না, সমা আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে। জ্ঞানী পুরুষ অথবা বুদ্ধ ব্যক্তির সংসঙ্গ করিলে উত্তম সত্য ধর্মের উপদেশ পাইবে, তখন সত্যবুদ্ধি হইবে, নচেৎ অবোধ পুখ ব্যক্তিও প্রবঞ্চকের সঙ্গত হইতে কি সত্যবুদ্ধি ও সত্যধর্মের উপদেশ পাইবে ? ইত্যাদিতে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। স্বরূপেতে জড়তা আর চৈতন্যতা একই ; রূপান্তর ভাবেতে গুণক্রিয়া পুথক্। জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া জীব কষ্ট পাইতেছে। এক্ষণে দ্বিতীয় আর কে আছে যে সহায়তা করিবে।”

শিষ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে প্রেম করিলেন যে হে গুরু যথার্থ আপনার কোন স্বরূপের ধ্যান এবং ধাবণা করিলে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় গুরু বলিলেন যে হে শিষ্য স্বরূপ পক্ষে কি তোমাকে আমি বলিব সর্বকল্প পরিপূর্ণ রূপে আমি আছি কিন্তু যদ্যপি রাজা প্রজা আমাকে কিবা আপনাকে উভয়কে জানিতে ইচ্ছা করেন তবে নিরাকার রূপে তো আমাকে ভাবিতে পারিবেন না কিন্তু আমি যে লাকার জগৎ রূপে বিস্তার হইয়া আছি প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান আছি এই স্বরূপে আমাকে যে ভক্তজন আত্ম পিপাসু জানিবেন এবং জানেন তিনি নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইবেন নিরাকার লাকার সকল রূপে আমি প্রকাশ হইব তাহা সত্য সত্য জানিবে এবং এই রূপে ভক্তজনের সকল প্রকার হুঃখ নিবারণ করি ও এই জ্যোতির্ময় রূপে দ্বারি কল্প প্রদান করিয়া থাকি এবং আমি এইরূপে জগতের বীজ মাতাপিতা গুরু আত্মা হই কিন্তু মূঢ় জন বিশ্বাস ভোগে আসক্ত হইয়া আমাকে চিনিতে পারে না।

পরিশিষ্ট ।

পূর্ব জন্মের স্মরণ নির্ণয় ।

২৪ পৃষ্ঠা

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, পূর্ব জন্মের ঘটনা এ জন্মে স্মরণ থাকে না কেন ? ইহাব দৃষ্টান্ত এই রূপে বুঝিয়া লইবেন যেমন, স্বপ্নাবস্থাতে ইন্দ্রিয় গণের নানা প্রকার গুণ ও ক্রিয়া বোধ হইতে থাকে কিন্তু যখন সেই স্বপ্নাবস্থার লয় হইয়া স্মৃষ্টি অবস্থার উদয় হয় তখন ইন্দ্রিয়গণের গুণ ও ক্রিয়া এক মাত্র কারণেতে লয় হইয়া থাকে আর কোনই বোধাবোধ থাকে না। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণের গুণ দ্বারাই বোধাবোধ জন্ম কিস্তি যখন সেই ইন্দ্রিয়গণই গুণ সহিত লয় হইয়া বহিল তখন আর কাহাব দ্বারা বোধাবোধ জন্মিবে ? আবার যখন ঐ পূর্ব জাগ্রত হয় তখন তাহাব ঐ উদয় অবস্থারই স্বরূপ বোধ হইতে থাকে। অর্থাৎ যেমন, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের গুণ সকল অবস্থান্তর হেতু স্মৃষ্টি অবস্থাতে পরিবর্তন হওয়ায় উক্ত স্বপ্নাবস্থাব বিষয় তদবস্থায় স্মরণ হয় না; এইরূপে অপর অপর জন্মের ইন্দ্রিয়গণের গুণ সকল এ জন্মে পরিবর্তন হওয়াতে পূর্ব অবস্থার কোন বিষয় স্মরণ হয় না। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে জন্ম স্মৃতি রূপ কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না বাহা তাহাই থাকে অনাদি অখণ্ডরূপে স্মরণ ভাবে এক অবি-
তীর্ণ ধারা স্রোতে চলিয়া আসিতেছে কেবল মাত্র অবস্থা ভেদে রূপান্তর প্রযুক্ত গুণ ও ক্রিয়ার প্রভেদ ঘটিতেছে। যেমন পরিপূর্ণ জল হইতে বাষ্প উঠিতেছে সেই বাষ্প মেঘ হইতেছে সেই মেঘ দৃঢ় হইয়া শিলাবৃষ্টি হইতেছে সেই শিলা পৃথি-
বীর উপর পতিত হইয়া পলিমা পুনশ্চ জলই হইতেছে। বস্তুতঃ স্বরূপেতে বাষ্প, মেঘ ও শিলা কিছুই নাই সকলই কেবল মাত্র জল অবস্থান্তরে রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত তিন প্রকার রূপান্তরের বিষয়ে আধ্যাত্মিকভাবে দৃষ্টি কেবল মাত্র জলই ভাগমান হয়। তক্রূপে জন্ম পক্ষে যখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি

পরিণকড়া ভায়ে তখন উহাকে অন্ন মুক্ত্য রহিত সন্ন্যাসিনী আদিত্য অর্থও একধারাবাহি
নিত্য পদার্থ প্রতীক্ষমান (ভাসমান) হয়। তাহাদের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা
পুণ্ড্রভাব বুঝিয়া যথাস্থিতি অনুসারে নিজপক্ষে এবং যোগ্যপাত্রের ব্যয় করিয়া
সংসারের শাস্তিহাপনাই বিচার দীক্ষিত।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম ।

২৯ পৃষ্ঠা

যেদাস্ততে উল্লেখ আছে ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরও বলিয়া থাকেন যে, রজ্জুতে
সর্প বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক রজ্জু সর্প নহে, কেবল অজ্ঞানতাবশতঃ ভ্রম
হইয়া থাকে মাত্র। রজ্জু শব্দের অর্থ দড়ি। অন্ধকার স্থানে রজ্জু পড়িয়া থাকিলে
উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু উহাকে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে
স্পষ্টই বোধ হয় যে উহা প্রকৃত রজ্জু। ইহার ভাবার্থ এই যে, যেমন মৃত্তিকা
হইতে অর্থাৎ মাটি হইতে ইষ্টকাদি ঘর ও নানা রূপ জী পুরুষের আকৃতি প্রস্তুত হয়
এবং হাতী, ঘোড়া, সন্ন্যাসী, নানা প্রকার পৃথক পৃথক রূপকে কর্তব্য করিয়া
রচনা করা হয় কিন্তু বাস্তবিক সকলই এক মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকা-
রূপই হইয়া যাইবেক। যে ব্যক্তির হৃদয়ের উপর দৃষ্টি আছে সেই ব্যক্তি নানা-
রূপ ও নানা নাম দোষতে পাইতেছে। ঐ ব্যক্তির প্রতি রজ্জুতে সর্প ভাসিতেছে
বলা যাইবেক। কারণ উহার মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি
নানা রূপ ঘট পটাদির উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এক কারণ মৃত্তিকার উপর লক্ষ্য
রাখে তাহার পক্ষে রজ্জু ভাসিতেছে বলিতে হইবেক। রজ্জু শব্দ কারণ শুদ্ধ
চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা শুদ্ধকে জ্ঞানিবে। তিনি জগৎরূপে যে বিস্তার তাহার
স্বরূপ ভাসমান আছেন। বাহ্যিক দৃষ্টি এইরূপ আছে যে, পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মাই সর্বরূপে
পরিপূর্ণ আছেন অপর কোন বস্তুই নাই সেই ব্যক্তির রজ্জুর উপর দৃষ্টি আছে;
অর্থাৎ তাহার আত্মবোধ, সমদৃষ্টি আছে। উহার পক্ষে সর্পভ্রম নাই অর্থাৎ
বৈজ্ঞানিক ভাব নাই। এবং যে ব্যক্তির আত্মবোধ নাই অর্থাৎ নানা নামরূপ জগৎ

রূপ রূপান্তর উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভানিতেছে। আত্মা পরমাত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন ভ্রম জন্মিতেছে। এবং বতদিন পর্যন্ত উহার অজ্ঞানতা আছে ততদিন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন আত্মা পরমাত্মাতে ভ্রম জন্মে। এইরূপ অবস্থার ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে বলিতে হইবেক ও মায়া এবং ব্রহ্মশব্দ এইরূপ বুঝিয়া লইবেক। মায়া-শব্দ সর্প এবং রজ্জু শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেক।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বিষয়।

৩৯ পৃষ্ঠা

শাস্ত্রেতে পরব্রহ্মের রূপান্তর ভেদে অজ্ঞের নানা প্রকার নাম করনা করিয়াছে জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় এবং ধাতা ধ্যান ও ধ্যেয় এই ছয়টির একই অর্থকে বুঝিবার ভ্রান্তি মাত্র। কোন কোন ব্যক্তি বাহার কেবল শাস্ত্রের সংস্কার পড়িয়াছে কিন্তু স্বরূপে যথার্থ নিষ্ঠা হয় নাই তিনি বলেন যে, স্বয়ং নারায়ণ জ্ঞেয় তাহাকে কেন আমি জ্ঞাতা হইয়াও ধ্যান করিব ? জ্ঞাতা, জ্ঞানও জ্ঞেয় কাহাকে বলে তাহার দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন। জ্ঞাতাপদার্থ যে তুমি এবং জ্ঞেয় পদার্থ যে আকাশ আর জ্ঞানপদার্থ যে আকাশ হইতে যে শব্দ হইল সেই শব্দ জ্ঞান দ্বারা তুমি জানিতে পারিলে যে, আমি জ্ঞাতা, এবং শব্দ হওয়া বোধকে জ্ঞান বলে, আর বাহ্য হইতে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ আকাশ তাহাকে জ্ঞেয় বলে, এইখানে গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনি যে জ্ঞাতা, যদিপি জ্ঞেয় যে আকাশ তাহা হইতে যথার্থই কোন পৃথক পদার্থ হইতেন তাহা হইলে ঐ জ্ঞেয় আকাশ হইতে যে শব্দ হইল তাহা আপনার কর্ণে প্রবেশ হওয়াতে কখনই আপনার শব্দ বোধ রূপ জ্ঞান হইত না। জ্ঞেয় পদার্থ আকাশ, আপনারই স্বরূপ ছিল এই জন্য তাহা হইতে উৎপন্ন শব্দ আপনার কর্ণে প্রবেশ হওয়াতে তাহার বোধ রূপ জ্ঞান আপনার হইল। যদিপি তাহা আপনার স্বরূপ না হইত তাহা হইলে কখনই আপনাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। বত-কথ পর্যন্ত আপনার এইরূপ বিবাস থাকিবে যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক্

পৃথক্ পদার্থ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি অজ্ঞান অবস্থাতে আছেন, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। ততক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞান অবস্থা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জানিবান ভেদঃপদার্থের সহিত মিলিত করিবার বিশেষ আবশ্যিক হইয়া থাকে নচেৎ কোন মতে অজ্ঞান নাশ হয় না। যেসকল জ্ঞানের অন্ধকার নাশের জন্য দীপ জালিতে হয় নচেৎ কোন মতেই ঘোর অন্ধকার নাশের দ্বিতীয় উপায় হইতে পারে না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, জ্ঞাতা ব্যক্তির জ্ঞেয় এবং জ্ঞান ভিন্ন ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে বেদান্ত সিদ্ধান্তের ভাবার্থ অন্তর্যমুখে প্রবেশ হইতেই পাবে না। কেবল মাত্র জ্ঞান এবং জ্ঞেয় দ্বারায় বোধও অবোধতা অসুভব হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞেয়, জ্ঞান দ্বাবা স্বরূপেতে নির্ভা হইয়া থাকে যে নিশ্চয়ই আমি এই পদার্থ। যখন স্বরূপেতে নির্ভা হয় তখন জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না তখন তিন শব্দই লয় হইয়া পরিপূর্ণরূপ পরব্রহ্মই ভাসমান হন। কেহ কেহ জ্ঞাতা শব্দকে স্বরূপ পক্ষে দীঘর বলিয়া উক্তি করেন। আর জ্ঞেয় ও জ্ঞান শব্দকেও দীঘরই জানিবেন।

বীজ বিষয়।

৪০ পৃষ্ঠা

যে সকল ব্যক্তির সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই সেই সকল ব্যক্তির নানা প্রকার শব্দ এবং ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে কারণ পরব্রহ্মরূপ বীজ হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বীজশব্দে কারণ পরব্রহ্ম। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে বীজ হইয়াছে, কি প্রথমে গাছ হইয়াছে। তখন অন্য এক ব্যক্তি বলিবেন আগে বৃক্ষ না হইলে কল অর্থাৎ বীজ কোথা হইতে আসিল এইস্থলে এইরূপ গভীর ভাবে নিরলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলে বুঝিয়া লইবেন। যেমন কারণ জল হইতে যেসকল বৃক্ষ হয় এবং তাহার দ্বারা কল ফুলরূপী বৃষ্টি এবং শিলা বর্ষণ হয়। কিন্তু এক জলরূপ কারণ বীজ হইতেই রূপান্তর ভেদে নানারূপ, আলাগুণ এবং নানা নাম করনা করা গেল এবং ঘোর হইতে লাগিল যে পৃথক

পৃথক জলের গুণ এবং রূপ অন্য রকম এবং মেঘের রূপ গুণ অন্য রকম এবং বৃষ্টির
এবং শিলার ও বরফের রূপ গুণ অন্য অন্য রকম ঘটিতে লাগিল; কিন্তু জল
যে কারণ, কারণরূপেই আছে। কেবল নাম করনা মাত্র জল, মেঘ ইত্যাদি।
এইরূপ কারণ পরব্রহ্ম বীজ স্বরূপ এবং বৃক্ষ শব্দে জগৎ চরাচর বিরাট স্বরূপ।
যদিও রূপান্তর ভেদে গুণ ক্রিয়া, পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে তথাপি তিনি
পরিপূর্ণরূপে কারণ স্বরূপ আছেন স্বরূপেতে বীজশব্দও নাই বৃক্ষ শব্দও নাই
স্বরূপেতে তিনি যাহা তাহাই আছেন। কেবল অজ্ঞানি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার
নিমিত্ত বীজ এবং বৃক্ষ ইত্যাদি নাম করনা করা হইল। যদ্যপি কোন অজ্ঞানি
ব্যক্তি এরূপ বুঝেন যে এই পৃথিবীর উপরে নানা বৃক্ষ, নাম, রূপ, গুণ, ইত্যাদি
নানাপ্রকার সৃষ্ট বস্তু পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে—ইহারা কি প্রকারে একরূপ
হইবে? এখানে বিচার করিয়া দেখ যেমন বৃক্ষ ফল, ফুল ইত্যাদি মৃত্তিকা হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু যদি টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখ
মৃত্তিকার সংযোগে মৃত্তিকা হইয়া যাইবে অথবা যদি ঐ সকল বস্তুকে অগ্নিতে
নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে ঐ সমস্ত বস্তু দগ্ধ হইয়া অগ্নিরূপ হইয়া যাইবে এবং
সেই অগ্নি নিকাশ হইয়া সূক্ষ্মরূপে বায়ু নিম্পন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কারণে স্থিত হইবে।
সেইরূপ যখন তোমাদের অবৈত ভাব প্রকাশ হইবে তখন এই সকল ভাব বুঝিতে
পারিবে। এই প্রকার অগ্নিরূপে কারণ পরব্রহ্ম উপাধি ভেদে যে নানা বস্তু নানা
নাম, রূপ, ও গুণ আছে সেই সকলকে স্বরূপেতে একত্র করিয়া লইবেন।

আকাশ বাণীর অর্থ কি।

৬০ পৃষ্ঠা

যে আকাশবাণী হইতে লোকের বিশ্বাস যে শাস্ত্র উৎপন্ন হয় সে আকাশবাণী
কাহাকে বলে—অর্থাৎ অন্তর্দ্ব্যমিশ্রক পরব্রহ্ম অন্তর হইতে কিরূপে আমাদের
মধ্যে আছেন এবং আমরা তাহার মধ্যে যে আছি তাহা কি প্রকারে বুঝি;
এবং তিনি কিরূপে আমাদের প্রেরণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে-

আমরা কি প্রকারে বুঝিব? ইহা এইরূপে গভীর ভাবে বুঝিবে, যে যখন তোমরা পূর্ণপরাক্রম গুরু উপাসনা এবং তাঁহার চিন্তা কর তখন তোমাদের মনে কোন ভ্রম জন্মায় নাই কিন্তু তৎকাল হঠাৎ একটা ভ্রম তোমাদের মনেতে উৎপাদিত হইল এবং সেই ভ্রম জন্মাইবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না যে ইহার ভাব কি। সেই কালে অন্তর্যামিগুরু যখন জ্ঞানদ্বারা সেই ভ্রম লয় করিয়া তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন তখন সেই ভাব অর্থ অন্তর হইতে বুঝিবা তোমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় ইহাকেই আকাশবাণী এবং বেদবাক্য বলে আকাশ হইতে কোন শব্দ হইলে তাহাকে আকাশবাণী বলা যায় না। তাহা হইলে আকাশেতে কত মেঘ ডাকিতেছে ও কত বজ্রাঘাত হইতেছে তাহাকেও তো আকাশবাণী বলা যাইত। তোমরা গভীর ভাবে মনে মনে বুঝিও যে আমার মধ্যে যে এই নূতন কথা উঠিল, নানা ভ্রম উদয় হইল এবং পরে সেই সকল ভ্রম লয় হইতেছে আমি কিছুই নিবারণ করি নাই; যদি আমার মধ্যে অন্তর্যামিগুরু পরাক্রম না থাকিতেন তাহা হইলে মনের এই সকল ভ্রমকে নিবারণ কবিত? তাঁহার মধ্যেও আমি আছি আমার মধ্যেও তিনি আছেন তবেই তো নিবারণ ভ্রম করিতেছেন এইরূপে স্থূল ভাব বুঝিতে বুঝিতে ক্রমে স্বল্পভাবে পরাক্রম গুরু ভাব আপনার অন্তরদিকে বুঝিতে পারিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্তরেতে অন্তর্যামিগুরুর কথা ভাব অর্থ না বুঝিতে পারিতেছ না ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সংশাস্ত্রের সঙ্গিত সঙ্গত করিবে যখন আপনার অন্তরেতে অন্তর্যামিগুরুর ভাব বুঝিতে পারিবে তখন আর বাহিরেব আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গুরুমন্ত্র ।

৭৬ পৃষ্ঠা

যম্যপি মাতাপিতা গুরুমন্ত্র শিখা করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিম্নপদ কল্পকে ইহা শিখা করাইয়া দিবেন কিনা অপর জাতি কুটুম্ব যে কেহ ইচ্ছা করে

শিক্ষা করাইয়া দিতে পারেন কিন্তু স্বার্থপর অধোধ ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্য বলিতে পারেন যে, শ্রেষ্ঠকুলসম্মত ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে কণ্ঠচই মন্ত্রসিদ্ধি হইবেক না। ইহার উত্তর, যেমন কোন পিপাসাতুর ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠকুলসম্মত ব্যক্তি এক ঘটা শীতল জল পান করাইয়া দেয় কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি এক ঘটা শীতল জল পান করাইয়া দেয় তাহা হইলে উভয় বিধি মতে ঐপিপাসাতুর ব্যক্তির পিপাসার শান্তি হইবেক তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত শীতল জল পিপাসাতুর ব্যক্তিকে পান করান চাহি নচেৎ কোন মতে শান্তির উপায় নাই। তদ্রূপ শীতল জলরূপী পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর মন্ত্র যে কেহ হউক না কেন যে কোন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবেক সেই ব্যক্তি ভক্তি সহকারে উপাসনা করিলে সত্য সত্যই সিদ্ধি লাভ করিবেক তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

ভূমিকম্প বর্ণন।

১৪৮ পৃষ্ঠা

কেহ কেহ বলেন যে, অনন্ত মন্তক পরিবর্তন করিলে ভূমিকম্প হয়; আর কেহ কহেন যে, পৃথিবী পাপের ভারে কাতর হওয়াতে কাঁপিতে থাকে, কেহ কহেন যে, পৃথিবীর ভিতরে গন্ধক আছে, তাহার যেখানে অগ্নি লাগিয়া যায়, সেই স্থানেই ভূমিকম্প হয়, আর আর নানা মতের লোক নানা মতের কথা বলেন। বাহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি, তিনি সেই পর্য্যন্ত বলেন। আর পূর্বাযুগেতে কি পৃথিবীর ভিতর গন্ধক ও বারুদ ছিল না? এত ভূমিকম্প কেন হইত না? আর আজ কাল এত ভূমিকম্প হইতেছে কেন? পৃথিবীর ভিতরে কি এত অধিক পরিমাণে গন্ধক হইয়াছে? পৃথিবীর ভিতরে কি জল নাই? বর্ষান্তে যে এত বৃষ্টি হইতেছে ইহাতে কি গন্ধক তিজিয়া যায় না? কেন আপন আপন জেদ করিতেছ, সত্য ধর্মের পথে চল ও চালাও তাহা হইলে সকল বিবাদ দূর হইবেক। আর কেহ বলিয়া থাকেন যে, অনন্তদেব যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করেন তখন পৃথিবীর

একমিক স্থলে। একমিকে কেন স্থলে? ইহার উত্তর এই যে, যেমন ~~কোন~~ অঙ্গ
 বায়ুর প্রবলতা ~~জন্ম~~ কল্পন হয়, অথবা যখন কোষ ~~হয়~~ তখন সহস্রের একইমিকে
 কল্পন বোধ হয়, আর যখন সমস্ত অঙ্গ কল্পন হইতে থাকে তখন ~~সমস্ত~~ অঙ্গের
 কল্পন বোধ হয়; এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। পৃথিবীর একমিক কল্পনেতে এক
 অঙ্গ পৃথিবীর কল্পন বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ একদেশ ভূমিকল্প হয়; আর
 সমস্ত পৃথিবীর কল্পনেতে সমস্ত পৃথিবীর ভূমিকল্প বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ
 সকল দেশেতেই ভূমিকল্প হয়। আর পৃথিবীর উপর যখন অত্যন্ত উপদ্রব
 হয়, রাজ্য প্রকার হুঃখতার শুরুতর হয়, তখন পৃথিবীর অত্যন্ত কষ্ট বোধ হও-
 য়াতে, পৃথিবীর কল্পন হয় ও কষ্ট হয়। ইহাই ভূমিকল্প। কেহ কেহ বলিয়া
 থাকেন যে, পৃথিবী শেষ (অনন্ত) নাগের মাথার উপর আছে; অর্থাৎ অনন্ত কিনা
 জ্যোতিঃস্বরূপ, তাহাকেই আধার করিয়া পৃথিবী আছে। যেস্বরূপ আপনারা আকা-
 শকে দেখেন, বাহ্যকে আধার করিয়া আকাশেতে মেঘ থাকে, সেই পরব্রহ্ম
 জ্যোতিঃস্বরূপ পৃথিবীর আধার। যেমন ঘেঁষের নীচে কোন স্তম্ভ (পুঁটী) সংযুক্ত
 নাই, কিন্তু মেঘ, বিনা স্তম্ভ কেবল মাত্র জ্যোতিঃস্বরূপের আধার করিয়া, শূন্য
 আকাশেতে থাকে। সেইরূপ পৃথিবী জ্যোতিঃস্বরূপের আধারে আছে। আর
 যখন জ্যোতিঃস্বরূপ বৃষ্টিবর্ষণ করেন, তখন পৃথিবী জলপূর্ণ হইয়া যায়। আর
 যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতে না দিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশেতে মেঘ হির হইয়া
 থাকিবে, একবিন্দু বৃষ্টিও পৃথিবীর উপর পড়িবে না। আর যখন বর্ষাইবেন
 তখনই বৃষ্টি হইবেক। আর এইরূপ পৃথিবীর নীচে স্তম্ভ সংযুক্ত নাই বুঝিয়া লই-
 বেন। আর যেমন যখন মেঘকে জমাই দেন তাহা তখন পর্য্যন্তের যতন দেখায়;
 পুনরায় যখন ঐ মেঘকে ধও ধও করিয়া সরাইয়া দেন, কিম্বা পৃথিবীর উপর বর্ষণ
 করিয়া দেন, তখন আর ঐ সকল মেঘের কোন চিহ্ন যাত্রাও থাকে না। এই-
 রূপ পৃথিবীকে জমাইয়া রাখিয়াছেন, পুনরায় যখন ধও ধও করিয়া পাতিবে
 ঝলগাইয়া দিবেন অথবা জলময় করিয়া দিবেন তখন এই সকল মগ্নর রাজ্য কোথায়
 উল্লিখ্য থাকিবেক, ইহার কোন চিহ্ন থাকিবেক না। এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ণ যজ্ঞ বিষয় ।

১৮৭ পৃষ্ঠা

যদ্যপি পূর্ণ যজ্ঞ করা যায় এবং যদি কাহারও সুহিত যুগা কবিতা ভেদ করা যায়, অর্থাৎ তাহাকে যজ্ঞেতে না লওয়া যায়, তাহা হইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না । যদ্যপি শরীরের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় জর হইয়া, একটি ইন্দ্রিয় ও চঞ্চল থাকে ; অর্থাৎ নয়টি বশীভূত হয়, আর একটি প্রবল থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না । অর্থাৎ মনের যখন শান্তি প্রাপ্তি হয় না, যখন বিচার পূর্বক প্রীতি ও কৌশল করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সত্য পূর্ণ পরজ্ঞেতে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে সহজে সমস্ত শান্ত এবং জয় হয় । সৰা আনন্দরূপ জীব মুক্ত স্বরূপ থাকেন । যে রূপ সকল ইন্দ্রিয়গণকে মনুষ্যগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া বোধ করা হয়, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কার্য্য দেহের সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই কার্য্য হইতেছে কাহাকেও যুগা করা উচিত নয়, এবং যদ্যপি একটি ইন্দ্রিয় বিফল হয় তাহা হইলে কত কষ্ট মনের মধ্যে হয়, সেইরূপ বিরাট পরব্রহ্মের সমস্ত চরাচর রাজা, প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সকল জাতি বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া জানিবে, যদ্যপি একজনকে যুগা পূর্বক পরিত্যাগ করা যায়, অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে না লওয়া হয়, তাহা হইলে কোন উপায়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ কখন হইতে পারিবে না । পাঠকগণ যখন তোমরা যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিবে, সেই সময়ে নানা সামাজিক উপাধি জাতিভেদ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণকে স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদিকে যুগা না করিয়া তাহাদিগকে প্রীতি পূর্বক শ্রদ্ধা করিয়া আনিয়া যজ্ঞ আহুতি করিবে এবং কবাইবে, তাহা হইলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে কোন বিষয় কষ্টে না এবং সৰা আনন্দরূপ থাকিবে । বাব-হার কার্য্য বিষয় যজ্ঞ অথবা পরমার্থ বিষয় যজ্ঞ সমাধা করিবে এবং কবাইবে কাহারও উপর ঘেব, হিংসা বা ঘৃণা করিবে না, সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ । জাতি উপাধি-ভেদে নানা দেশে নানা মতে কেবল আপন আপন সামাজিক কর্তব্য মান্য বিচার পূর্বক কার্য্য করিতে হয় । যদ্যপি কেহ অজ্ঞানতা বলতঃ

হলেন যে আবারও সামাজিক নিয়মে করিতে নাই তাহা হইলে তাহাদের
বিবোধ করিয়া না গওরাইরা বিচার দ্বারা কোনও করিয়া হিতোপদেশ দিয়া
অজ্ঞানতা পর করিয়া বজ করাইতে হয়—প্রত্যেক বজ দিয়া জ্ঞান বহু অবস্থা আদি-
বজ। যদি ভোমরা প্রীতি পূর্বক তাহাদিগকে বজ করাইতে চাও তাহা হইলে যদি
অজ্ঞান বশত তাহারা করিতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে তাহাদের কোন হানি
নাই তাহাদেরই হানি।

ও শান্তি: শান্তি: শান্তি:।

অক্ষিপত্র ।

১	২৪	সকল	সকল
১২	২৫	বর্ণের	বর্ণের
১৩	২৬	অমূল্য	সকল হানেই অমূল্য
১৪	২৭	বিলম্ব	ও বিলম্ব হইবে
১৫	২৮	অবস্থ	জীবের
১৬	২৯	লক্ষ্য	উকার
১৭	৩০	রকারিক	উকারকে
১৮	৩১	রকারকে	মকাবকে
১৯	৩২	আরম্ভকে	আরম্ভকে
২০	৩৩	সাম্প্রদায়িক	সাম্প্রদায়িক
২১	৩৪	স	স
২২	৩৫	তেরই	তেবটা
২৩	৩৬	উঠিতে	উঠিতে
২৪	৩৭	সঙ্গতি	সঙ্গই
২৫	৩৮	তাঁহাকে	তাঁহাতে
২৬	৩৯	অদৃষ্ট	অদৃশ্য
২৭	৪০	সমাধিহস্ত	সমাধিস্ত
২৮	৪১	উনি	মহু
২৯	৪২	উচ্চতা তাহা	উচ্চতা শব্দ তাহা
৩০	৪৩	পৃথিবীকে	পৃথিবীকে
৩১	৪৪	বাহ্য	বাহ্য মন
৩২	৪৫	কর্তব্য	কর্তব্য
৩৩	৪৬	অভিপ্রায়ে	অভিপ্রায়ে
৩৪	৪৭	অজানতা	অজানতা
৩৫	৪৮	প্রকার	প্রকার
৩৬	৪৯	আহতি	আহতি
৩৭	৫০	জীবন	জীবন
৩৮	৫১	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রহ্মাণ্ড
৩৯	৫২	জ্যোতির্বিদ্য	জ্যোতির্বিদ্য
৪০	৫৩	আর আর	আর
৪১	৫৪	হুকোর	হুকোর
৪২	৫৫	অসং	অসং
৪৩	৫৬	কাঁচ	কাঁচ
৪৪	৫৭	কোর	কোর

১৫৫	১৫	জাতি	যাতি
ঐ	২০	মনি	মনো
১৫৬	১৬	জাগিয়া	জাগিয়া
১৫৭	১৩	পতিভ্রত	একাদশটিক্রয়
১৫৮	১০	যাব	যাব
১৫৯	১২	পিপাসা	পিপাসা
১৬০	১৯	জলাশ	জলাশ
ঐ	১২	আম্মাবাদন	আম্মাবাদন
১৬৩	১০	নকশ	নকশ
১৬৪	১৮	ভণ	ভণ
২০০	১৮	যস	যস
২০২	৮	নিবারণার্থ	নিবারণার্থ
২০৯	১১	আত্মবদ্ধ	আত্মবদ্ধ
২১৮	৪	পবমাত্ম	পবমাত্ম
২৪৬	১৫	তাহা কাবালও তাহা	তাহা কাবালও
২৪৭	৫	অণ্ডল্য	অণ্ডল্য
২৪৯	২০	মক্সলেন	মক্সলেন
২৫৭	১৪	জানিয়া বিদ্যা জা নয়া বিদ্যা	জানিয়া বিদ্যা
২৬২	২৫	প্রকব	প্রকব
২৬৬	৩	সফলেন	সফলেন
২৬৮	২০	নিষ্ঠ	নিষ্ঠ
২৬৯	৭	গড	গড
ঐ	১৪	ব্রহ্মতে	ব্রহ্মতে
ঐ	১৮	ও	ও
২৭৬	১৪	নাডী	নাডী
৩০১	১৬	ধাবণা	ধাবণা

পরিণিষ্ট ।

৫	১২	কাটিয়া	কাটিয়া
ঐ	২৪	হইতে হইতে	হইতে
৬	১৭	কথা ভাব অর্থ ॥	কথার ভাবার্থ

